

भूमिका

पिछले सर्वोदय-सम्मेलन के अवसर पर कालड़ी में श्री राधा-कृष्ण बजाज के साथ हम बंगाल के कई सर्वोदय-सेवकों ने मिलकर बंगला भाषा में भूदान और सर्वोदय-साहित्य के प्रकाशन के सम्बन्ध में चर्चा की। प० विनोदजी के ग्रामदान सम्बन्धी कितने ही प्रवचना का सम्मेलन करके सर्व-संवाद-सम-प्रकाशन ने 'ग्रामदान' नामक एक हिन्दी पुस्तक प्रकाशित की है। उसका बंगला भाषा में अनुवाद करने की बात उठी। इसी प्रसंग में यह चर्चा भी आयी कि केन्द्र विनोदजी ने लेखों का अनुवाद न करके विनोदजी की भावना में नये ग्रामदानविषयक एक स्रजत पुरतक लिखी जाय, तो क्या हो। श्री महावीरप्रसाद वैलिया और श्री राधाकृष्ण बजाज ने सुझावे अनुरोध किया कि मैं ऐसी पुरतक लिखू। मैंने तत्काल-पूर्वक इसे स्वीकार किया। प्रस्तुत पुरतक इसीका फल है। भूदान के कार्य में सारा समय लगे हुए और पत्राचार लिख-पान्द रखते हुए ऐसी पुरतक लिखने में जो असुविधाएँ हो सकती हैं वे मुझे भी हुई हैं। इसलिए इसमें कुछ त्रुटि और कमियाँ हो सकती हैं।

भूमिका

पिछले सर्वोदय-सम्मेलन के अवसर पर कालड़ी में श्री राधा-कृष्ण वजाज के साथ हम बंगाल के कई सर्वोदय-सेवकों ने मिलकर बंगला भाषा में भूदान और सर्वोदय-साहित्य के प्रकाशन के सम्बन्ध में चर्चा की। पू० विनोवाजी के ग्रामदान सम्बन्धी कितने ही प्रवचनों का संकलन करके सर्व-सेवा-सघ-प्रकाशन ने 'ग्रामदान' नामक एक हिन्दी पुस्तक प्रकाशित की है। उसका बंगला भाषा में अनुवाद करने की बात उठी। इसी प्रसंग में यह चर्चा भी आयी कि केवल विनोवाजी के लेखों का अनुवाद न करके विनोवाजी की भावधारा के सहारे ग्रामदानविषयक एक स्वतंत्र पुस्तक लिखी जाय, तो अच्छा हो। श्री महावीरप्रसाद केडिया और श्री राधाकृष्ण वजाज ने मुझसे अनुरोध किया कि मैं ऐसी पुस्तक लिखूँ। मैंने नम्रता-पूर्वक इसे स्वीकार किया। प्रस्तुत पुस्तक इसीका फल है। भूदान के कार्य में सारा समय देते हुए और पदयात्रा निरतर चालू रखते हुए ऐसी पुस्तक लिखने में जो असुविधाएँ हो सकती हैं, वे मुझे भी हुई हैं। इसलिए इसमें कुछ भूलें और कमियाँ रह सकती हैं।

इस पुस्तक के लिखने में मेरा कोई विशेष कृतित्व नहीं है। यह विनोवाजी की हो भावधारा है। उसे मैंने जैसा समझा है, वैसा ही उसे व्यक्त किया है। 'भूदान-यज्ञ कि ओ केन' पुस्तक की भाँति इस पुस्तक में भी मैंने 'गङ्गा-जल से गङ्गा-पूजा' ही की है। अब पाठक देखें कि इसमें पवित्र और पर्याप्त परिमाण में गङ्गा-जल का आहरण किया गया

है या नहीं और उसके द्वारा विधिवत नैवेद्य सजाकर ठीक ढंग से पूजा की जा सकी है या नहीं ।

कोरापुट की कहानी बहुत से लोग अच्छी तरह जानना और समझना चाहते हैं, इसलिए 'कोरापुट' शीर्षक प्रकरण विस्तार से लिखा गया है । कोरापुट के सम्बन्ध में श्री अण्णा साहव के लेख श्री मनमोहन नौवरी की अंग्रेजी 'ग्रामदान' पुस्तिका और कोरापुट संबंधी अन्यान्य लेखों का सहारा लिया गया है । मैं उन सारा श्रेणी हूँ ।

ग्राम-स्वराज्य की कल्पना

ग्राम-स्वराज्य की मेरी कल्पना यह है कि प्रत्येक गाँव सम्पूर्ण गणराज्य होना चाहिए, जो अपनी जीवन-सम्बन्धी आवश्यकताओं के लिए अपने पड़ोसियों से स्वतन्त्र हो, फिर भी और बहुत-सी बातों में, जिनमें आश्रितता जरूरी है, वे एक-दूसरे पर निर्भर रहे। इस प्रकार प्रत्येक गाँव का पहला काम यह होगा कि वह खाने के लिए अपना अनाज और कपड़े के लिए अपनी कपास उगाये। पशुओं के लिए उसका अपना चरागाह होना चाहिए और बालिगों तथा बच्चों के लिए मनोरंजन और खेल-कूद के स्थान होने चाहिए। इसके बाद अगर और जमीन उपलब्ध हो, तो वह रुपया पैदा करनेवाली उपयोगी फसलें उगायेगा और इस प्रकार गोंजा, अफीम, तम्बाकू वगैरह का बहिष्कार करेगा। गाँव की अपनी ग्राम नाटक-शाला, पाठशाला और अपना सभा-भवन होगा। उसकी अपनी पानी की योजना होगी, जिससे साफ पानी मिलता रहेगा। यह प्रबन्ध नियन्त्रित कुओं और तालाबों से किया जा सकता है। बुनियादी पाठ्यक्रम के अन्त तक शिक्षा अनिवार्य होगी। जहाँ तक संभव होगा, सब काम सहकारी ढंग से किये जायेंगे। उसमें आज जैसी ऊपर से नीचे तक छुआछूतवाली जाति-प्रथा नहीं होगी। अहिंसा और उसके साधन-रूप सत्याग्रह और असहयोग इस ग्राम-समाज के बल होंगे। ग्राम-रक्षकों का काम वारी के अनुसार अनिवार्य रूप से

करना होगा। इसके लिए योग्य ग्रामवासियों के नाम गाँव के रजिस्टर में दर्ज रहेंगे। गाँव का शासन पाँच आदमियों की पचायत करेगी जो गाँव के ऐसे वयस्क स्त्री-पुरुषों द्वारा हर साल चुनी जायगी, जिनकी कम-से-कम निश्चित योग्यता होगी। उसके पास सारी आवश्यक सत्ता और न्यायाधिकार होगा। चूँकि प्रचलित अर्थ में कोई दण्ड-व्यवस्था नहीं होगी, इसलिए पचायत को एक साथ कानून बनाने, न्याय करने और प्रबन्ध के अधिकार अपने-वर्गभर के कार्य काल के लिए प्राप्त होंगे। आज भी कोई गाँव उस प्रकार का गणतन्त्र बन सकता है और उसमें किसीका—सरकार का भी—दगल नहीं होगा, क्योंकि उसका देहात के गाँव एकमात्र कारण सम्बन्ध लगान-वसूली का है।

ग्रामदान वरदान है

गाँव जाग जायँ और अपना भला-बुरा करने की सत्ता किसीको न दें। लोग गाँव-गाँव में स्वराज्य बनायें। एक बनें और नेक बनें।

परिवार में जितना हो, उतना बँटकर खा लेते हैं और सब मिलकर उत्पन्न बढ़ाते हैं। क्योंकि परिवार जिन्दा समाज है। कुटुम्ब में प्रेम है और प्रेम ही मनुष्य का प्राण है। जो नियम परिवार को, वही गाँव को और देश को।

छोटे-छोटे लोगों को अपनी ताकत का भान होना चाहिए। वह तब होगा, जब आप एक-दूसरे की चिन्ता करना शुरू कर दें। उससे नैतिक ताकत बनेगी। फिर हम श्रीमानों पर भी असर डाल सकेंगे। उनको प्रेम से समझा सकेंगे। यह हमारा रास्ता है। समाज के लिए गरीब अपने श्रम का एक हिस्सा देंगे, तो एक बड़ी पुण्य-शक्ति निर्माण होगी। वह उनकी तपस्या होगी। त्याग और तपस्या से आपकी ताकत बनेगी।

ग्रामदान की घटना दुनिया के इतिहास में अद्भुत गिनी जायगी। इसमें किसी प्रकार का दबाव नहीं है। इससे दुनिया में शान्ति की स्थापना हो जायगी। यह विश्व-शान्ति के लिए बोट है। विश्व-शान्ति स्थापित करने में वह मददगार होता है। एटम-बाइड्रोजन बम से भी ज्यादा शान्ति ग्रामदान में है। ग्रामदान वरदान है।

वी. एन. एस.

करना होगा। इसके लिए योग्य ग्रामवासियों के नाम गोंव के रजिस्टर में दर्ज रहेंगे। गोंव का शासन पांच आदमियों की पचायत करेगी जो गोंव के ऐसे व्यक्ति स्वी-पुरषों द्वारा हर साल चुनी जायगी, जिनको कम-से-कम निश्चित योग्यता होगी। उसके पास सारी आवश्यक सत्ता और न्यायाधिकार होगा। चूँकि प्रचलित अर्थ में कोई ढण्ड-व्यवस्था नहीं होगी इसलिए पचायत को एक साथ कानून बनाने, न्याय करने और प्रबन्ध के अधिकार अपने वर्षभर के कार्य-काल के लिए प्राप्त होंगे। आज भी कोई गोंव इस प्रकार का गगतत्र बन सकता है और उसमें किसीका—सरकार का भी—दखल नहीं होगा, क्योंकि उसका देहात के साथ एकमात्र कारगर सम्बन्ध लगान-बन्दगी का है। मैंने यहाँ पञ्चम के गावों के ओर कोई केन्द्र हाँ, तो उनके साथ के सम्बन्धों के प्रश्न का विवेचन नहीं किया है। मेरा उद्देश्य ग्राम-शासन का नक्शा पेश करना है। इस शासन-व्यवस्था में व्यक्तिगत स्वतन्त्रता के आधार पर पूर्ण लोकतन्त्र है। व्यक्ति अपने शासन का आप ही निर्माता है। उस पर और उसकी सरकार पर किसी के कानून का राज्य होता है। उसमें और उसके गाव में दुर्निवार की तात्त का सामना करने का सामर्थ्य होता है, क्योंकि प्रत्येक ग्राम-ग के लिए मुख्य धर्म यह है कि वह अपनी और अपने गाव की उन्नति की रक्षा में अपने प्राण दे दे।

ग्रामदान वरदान है

गाँव जाग जायँ और अपना भला-बुरा करने की सत्ता किसीको न दे। लोग गाँव-गाँव में स्वराज्य बनायें। एक वन और नेक वन।

परिवार में जितना हो, उतना बाँटकर खा लेते हैं और सब मिलकर उत्पन्न बढ़ाते हैं। क्योंकि परिवार जिन्दा समाज है। कुटुम्ब में प्रेम है और प्रेम ही मनुष्य का प्राण है। जो नियम परिवार को, वही गाँव को और देश को।

छोटे-छोटे लोगों को अपनी ताकत का भान होना चाहिए। वह तब होगा, जब आप एक-दूसरे की चिन्ता करना शुरू कर दें। उससे नैतिक ताकत बनेगी। फिर हम श्रीमानों पर भी थसर डाल सकेंगे। उनको प्रेम से समझा सकेंगे। यह हमारा रास्ता है। समाज के लिए गरीब अपने श्रम का एक हिस्सा देंगे, तो एक बड़ी पुण्य-शक्ति निर्माण होगी। वह उनकी तपस्या होगी। त्याग और तपस्या से आपकी ताकत बनेगी।

ग्रामदान की घटना दुनिया के इतिहास में अद्भुत गिनी जायगी। इसमें किसी प्रकार का दबाव नहीं है। इससे दुनिया में शान्ति की स्थापना हो जायगी। यह विश्व-शान्ति के लिए चोट है। विश्व-शान्ति स्थापित करने में वह मददगार होता है। एटम-हाइड्रोजन बम से भी ज्यादा शान्ति ग्रामदान में है। ग्रामदान वरदान है।

नी. न. ६५

अनुक्रम

१	ग्रामदान प्रारम्भ और प्रगति	१
२	ग्रामराज की स्थापना में ग्रामदान का स्थान	१५
३	ग्रामदान के छह फायदे	२३
४	सबसे बड़ा फायदा	२७
५	ग्रामदान में तीन विचारधाराओं का समावेश	३०
६	समग्रदानी गाँवों में निर्माण कार्य	३५
७	ग्रामदान के माध्यम से वर्णाश्रम धर्म की प्रतिष्ठा	४०
८	कोरापुट	४५
९	समग्रदानी गाँवों में संगठन-कार्य का दायित्व	८५
१०	रचनात्मक कार्य का सरकारी याजना से पार्थक्य	८७
११	ग्रामदान का स्वतंत्र मूल्य	९२
१२	ग्रामदान और विश्वशान्ति	९६
१३.	ग्रामदान में ग्रामराज	१०७
१४	ग्रामराज और गमराज	११४
१५	ग्रामराज की प्रतिष्ठा और सकारण महायता	११५
१६	आध्यात्मिकता और विज्ञान का एक ही लक्ष्य	११६
१७	समाज ही वर्तमान युग का उपास्य देवता	११८
१८	ग्रामदान और प्रतिरक्षा-व्यवस्था	१२०
१९	प्रचारक नहीं, परिव्राजक चाहिए	१२६
२०.	केवल विचार-प्रचार अपर्याप्त	१३३
२१	मिलाई नहीं, घुनाई चाहिए	१३६
२२	शान्ति-सेना और 'सम्मति दान'	१३८
२३	प्रश्नोत्तरी	१४८
२४	भारत की प्राचीन भूमि-व्यवस्था	१५८
२५	उपसंहार	१६८

परिशिष्ट

१ सत्रके पास देने के लिए कुछ हे ।	१६८
२ विश्व-युद्ध से रक्षा के लिए ग्रामदान	१७२
३ ग्रामदान एक परिपूर्ण विचार	१७४
४ ग्रामदान परिपक्व की सहिता	१७६
५ ग्रामदान की 'अहिमात्मक' और 'सहयोगी' पद्धति	१८०
६ सहिता का आदेश ।	१८४
७ ग्राम-संकल्प	१८५

ग्रामदान क्यों ?

ग्रामदान : प्रारम्भ और प्रगति

: १ :

भूमिदान-यज्ञ एक महान् वटवृक्ष है। आशिक ग्रामदान उसका वीज है और समग्र ग्रामदान उसका फल है। यह दान-यज्ञ पर्वतारोहण के समान है। आशिक भूमिदान उसकी पहली सीढ़ी है और ग्रामदान उसका शिखर है।

आज छह साल से कुछ अधिक हुए, भूदान-यज्ञ का आन्दोलन चल रहा है। तेलगाना में भूमि के मालिक और भूमिहीन दरिद्रों के बीच विद्वेष, विवाद आदि के कारण जो भयावह परिस्थिति उपस्थित हुई थी, उसीको शान्त करने की चेष्टा में से ही भूदान-यज्ञ का प्रारम्भ हुआ था। तेलगाना में जब प्रेम से मॉर्गनेभर ने ही हजार-हजार एकड़ भूमि मिली, तब उसके फलस्वरूप वहाँ की अशान्ति मिट गयी।

क्रान्ति† (विप्लव) का एक विशेष लक्षण यह है कि वह एक रात को लेकर शुरू होती है लेकिन क्रमशः और क्षेत्रों में भी प्रवेश कर जाती है और जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में फैलती हुई अन्त में वह सर्वग्रामी हो उठती है। अन्त में वह ऐसा रूप लेती है, जो सम्भवतः प्रारम्भ में क्रान्ति के स्रष्टा की भी कल्पना में नहीं था या स्पष्ट नहीं था। आचार्य कृपालानी ने गया-संवाद-सम्मेलन में भूदान-यज्ञ की वैश्व-विक्रम प्रकृति के बारे में आलोचना करते हुए विप्लव के इस लक्षण की

---

† विप्लव के बदले क्रान्ति शब्द प्रयोग करना ठीक है। इन दोनों शब्दों के अर्थ में जो पार्थक्य है, उसके लिए “भूदान-यज्ञ क्या और क्यों” पुस्तक का (तृतीय सम्स्करण) पृ० ५६ देखिये।

तर्पण मंत्र का ध्यान आकृष्ट किया था। बुद्धदेव ने निर्वाण का पथ आविष्कार किया। वह था धार्मिक काम। लेकिन उसमें क्रान्ति का बीज छिपा हुआ था। इसीलिए वह जीवन के और क्षेत्रों में भी फैला। नये राज्य की सृष्टि हुई, नयी समाज व्यवस्था बनी, नयी संस्कृति ने रूप लिया। महात्मा गान्धी ने भी राजनैतिक क्षेत्र में अपना काम शुरू किया। उन्होंने एक नये साधन से वैदेशिक शासन के हाथ में देश को आजाद करना चाहा। लेकिन वह नया साधन ही क्रान्तिमूलक था। इसीलिए उसीकी भूमिका पर जीवन के अन्य क्षेत्रों में भी देश की आजादी का पथ उन्होंने दिखाया है। इसी प्रकार एक स्थानीय कलह को शान्त करने के लिए ही भूदान-यज्ञ का उद्भव हुआ जरूर था, लेकिन उसमें क्रान्ति का बीज, सर्वोदय का बीज छिपा हुआ था, इसीलिए यह आज हमारे सामूहिक जीवन में भी सर्वव्यापी और मार्गदर्शी हो रहा है।

गाँव को अर्पण करने का, गाँव का सर्वस्व गाँव को समर्पण करने का आह्वान होगा और वह आह्वान कल्पनातीत रूप में सफल होगा। और तिस पर भी केवल एक गाँव ही नहीं—बल्कि पूरी जमींदारी (पचास से ज्यादा गाँवों का समूह) भी दान में मिलेगी। इसके अलावा 'तालुका दान' का शुभ सफल्य लेकर उसके लिए ऐकान्तिक प्रयत्न और आन्दोलन चलेगा। आन्दोलन की शुरु की अवस्था में किसीको कल्पना नहीं थी कि भूदान-यज्ञ ज्यादा दिना तक समतल भूमि पर ही चलेगा या आराधन में बदलकर क्रान्ति-गिरि चढ़ते चढ़ते उसके शिखर पर पहुँच जायगा। इसी-लिए अशान्ति को दमन करने के लिए जिस भूदान-यज्ञ का आरम्भ हुआ और भूमि-समस्या-समाधान के लिए जिसे व्यापक किया गया, वही आज मालिकी-विसर्जन करने के स्तर पर पहुँचा है और उसीकी भूमिका पर देश की काया पलटने का काम आरम्भ हुआ है। सवांदय की समस्त दिशाएँ इसी रंग से रँग गयी हैं। “गाँव में भूमि का मालिक कोई नहीं होगा”—क्रान्ति की यह महान् ध्वनि चारों दिशाओं में ध्वनित हो रही है।

अब प्रश्न यह उठता है कि भूदान-यज्ञ के होता विनोबाजी के मन में समग्र ग्रामदान की कल्पना प्रारम्भ से ही थी या नहीं? बहुतां के मन में यह जानने का कौतूहल हो सकता है। ग्रामदान का मुम्पष्ट चित्र विनोबाजी के मन में न भी हो, लेकिन भूदान-यज्ञ की भूमिका पर गाँव एक परिवार हो उठेगा—यह कल्पना प्रारम्भ ही से उनके मन में थी। आन्दोलन के प्रारम्भिक चरण में उन्होंने कहा था—“मैं छोटे परिवार नहीं चाहता। मैं बड़ा परिवार बनाने जा रहा हूँ। मैं समग्र गाँव को एक परिवार के रूप में गढ़ना चाहता हूँ। इसी उद्देश्य की सिद्धि के लिए मेरा आन्दोलन अग्रसर हो रहा है और जब तक सफलता नहीं मिलती, यह आन्दोलन चलता रहेगा।” इस पर से हम सोच सकते हैं कि ग्रामदान उनकी कल्पना में शुरू से ही था। लेकिन यह उनकी कल्पना में होने पर भी उन्होंने शुरू से ग्रामदान पर जोर नहीं दिया। एक मरदान

भाव को अन्तर में पोसना या उसे व्यक्त करना एक बात है और उसे वास्तव में परिणत करने की चेष्टा करना और बात है। ग्रामदान माँगने के लिए अनुकूल वातावरण पैदा होना चाहिए, तभी ग्रामदान माँगना सम्भव हो सकेगा। विनोबाजी का कहना है कि 'पहले-पहल वालों ने अ आ, क ख मित्राया जाता है। उस समय कोई यह नहीं कहता कि इसका क्या होगा ? क्योंकि भविष्य में पुस्तक पढ़ने के लिए ही उत्तक प्रयोजन है। अ आ, क ख सीज लेगा, तभी तो पुस्तक पढ़ सकेगा। इन्हींलिए भूदान यज्ञ में शुरू-शुरू में थोड़ी-थोड़ी जमीन देने पर भी बढ़ ले ली जाती थी। लेकिन बाद में जमीन का छठा हिस्सा माँगने लगे। अर्थात् कुछ-कुछ पुस्तक पढ़ना मिलाया जाने लगा। और अब ग्रामदान माँगा जाता है। शुरू में ही अगर ग्रामदान की आवाज उठाते, तो यद्वात हवा में उड़ जाती। लोक-शक्ति को देखकर ही काम को बढ़ाना चाहिए। एकआर ग्राम दान में मिल जाने पर ओर आमयान के गाँव का प्ररूप ज्वा का ल्यो रहने पर ग्रामदान टिक नहीं सकता। इसीलिए ग्रामदान के साथ साथ तालुकादान और समूहदान की बात भी कही जाती है।

उनकी पद-यात्रा का उद्देश्य होगा भूमि-क्रान्ति । १९५३ की ३० जनवरी (महात्मा गांधीजी का महाप्रयाण दिन) के दिन उड़ीसा में पहला ग्रामदान हुआ । कटक जिले का मानपुर गाँव देश का पहला ग्रामदान है । इसके बाद कोरापुट जिले में ग्रामदान का वातावरण पैदा हुआ और १९५५ की २६ जनवरी को, जिस दिन विनोबाजी ने पश्चिम बंगाल से उड़ीसा में शुभ पदार्पण किया, उसी दिन तक कोरापुट जिले में २६ गाँव दान में मिल गये थे । इसके अलावा तब तक बालेश्वर, मयूरभंज, गजाम, सत्रलपुर जिलों में भी कुछ गाँव दान में मिले थे । इस तारीख तक उड़ीसा में सर्वस्वदानी गाँवों की संख्या ८० थी । इसके बाद उड़ीसा में विनोबाजी की पदयात्रा जितनी दक्षिण की तरफ बढ़ने लगी, उस प्रदेश के दक्षिण प्रान्त के गजाम और कोरापुट जिले में उड़ीसा के सभी कार्यकर्ताओं का उतना ही समय, शक्ति और मनोयोग केन्द्रित होने लगा । इससे कोरापुट जिले में ग्रामदान की अवस्था उत्तरोत्तर उन्नति करने लगी । पहले ही से कोरापुट जिले में ग्रामदान का वातावरण बहुत कुछ बन ही गया था । इसके अलावा कोरापुट जिले में विनोबाजी की पदयात्रा के अनुलनीय प्रभाव के साथ उस प्रदेश के समस्त कार्यकर्ताओं के संगठित, एकनिष्ठ प्रयत्न ने मिलकर वहाँ एक ऐसा अपूर्व वातावरण पैदा कर दिया, जिससे कोरापुट जिले को भागतवर्ष में भूमि-क्रान्ति का सबसे पहला दृष्टान्त बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ । अन्य जिला में से भी कुछ भूमिदान मिलने लगा । १९५५ की २ अक्टूबर को जिस दिन विनोबाजी ने उड़ीसा की पदयात्रा समाप्त करके आन्ध्र-राज्य में प्रवेश किया, तब तक उड़ीसा में कुल ८१२ गाँव दान में मिले थे, इनमें से केवल कोरापुट जिले का दान ही ६०६ गाँव थे ।

जो सेनापति अपनी विजय को मजबूत करके फिर नयी विजय के लिए अग्रसर होता है, वही कुशल सेनापति समझा जाता है । यही उत्तम रण-वीरशाल है । विनोबाजी अत्यन्त कुशल सेनापति हैं, इसीलिए उन्होंने अपनी इस अपूर्व विजय को मजबूत करने की व्यवस्था किये बिना उड़ीसा

नहीं छोड़ा। समग्रदानी गाँवों का भूमि-वितरण समाप्त करके ग्राम-संगठन का काम सुव्यवस्थित करने के बाद ग्रामराज स्थापित करने की तरफ अग्रसर होना ही ग्रामदान को मजबूत करने का एकमात्र उपाय है। विनोबाजी न उड़ीमा छोड़ने के समय कोरापुट के समग्रदानी ग्राम-समूहों के संगठन का काम सुव्यवस्थित कर दिया। सर्व-मेवा-मध्य के सुयोग्य मंत्री, निपुण सङ्गठन और प्रख्यात सङ्गठनकर्ता श्री अण्णामाहव महन्त्रुद्धे ने स्वयं कोरापुट जिले के समग्रदानी ग्राम-समूहों के संगठन के काम का दायित्व ग्रहण किया।

विनोबाजी के उड़ीमा से चले जाने के बाद भी वहाँ ग्रामदान का आन्दोलन अन्तुष्ण रूप से चलने लगा। उनके जाने के बाद चार महीने में ही उड़ीमा में और २५० गाँव दान में मिले। ग्रामदान की हवा क्रमशः और जिलों में भी फैल गयी और इस राज्य के १३ जिलों में से १० जिलों में ग्रामदान मिलने लगा। गत १९५६ की १५ दिसम्बर तक उड़ीमा में ग्रामदान की कुल संख्या १५७५ हो गयी, जिसकी जिलावारी संख्या इस प्रकार है (१) कोरापुट १२२६, (२) बालेश्वर १८५, (३) मयूरभङ्ग ६२, (४) गजाम ५४, (५) मण्डलपुर १२, (६) मुन्दरगढ़ १५, (७) तेउन्कर २, (८) ढेकानाल १, (९) पुरी १७, (१०) कटक १। इसके बाद के साढ़े चार महीने में अर्थात् १९५७ के अप्रैल तक उड़ीमा में और भी २१७ गाँव दान में मिले। इस प्रकार १९५७ में ३० अप्रैल तक उड़ीमा के समग्रदानी गाँवों की कुल संख्या १७९२ हो गयी। उड़ीमा के गाँवों की औसत जन-संख्या तीन सौ से कुछ ज्यादा है। जबकि समग्रदानी गाँव वहाँ मिले हैं, वे अपेक्षाकृत छोटे हैं। इन सभी समग्रदानी गाँवों की जनसंख्या प्रति गाँव १२० है। इनमें से सबसे बड़ा गाँव कोरापुट जिले का कोरापुट गाँव है। उसकी जनसंख्या ६०० है। सबसे छोटा गाँव पुरी है, उसकी जनसंख्या सिर्फ ८ है। जिन गाँवों में श्रमिक, शिल्प, मजदूर और छोटे छोटे कारीगर आदि एक श्रेणी के लोग रहते हैं, उन गाँवों में भी गाँवों का ग्रामदान के रूप में मिलना स्वाभाविक है। इससे अलग-अलग ये सब गाँव आदिवासियों के गाँव हैं,

तब तो यह बात दान के पक्ष में और भी अनुकूल है। उड़ीसा में कोरापुट में और अन्यत्र जो सब गाँव दान में मिले हैं, उनमें से अधिकांश गाँव आदिवासियों के गाँव हैं और उनमें एक ही जाति के आदिवासी बसते हैं। लेकिन ऐसे बहुत से गाँव मिले हैं, जो आदिवासियों के गाँव नहीं हैं अथवा जो मिश्र गाँव हैं अर्थात् जिनमें आदिवासियों के अलावा अन्यान्य श्रेणी के लोग भी बसते हैं। ऐसे गाँव कोरापुट जिले में १५० से कुछ ज्यादा और बालेश्वर जिले में ८० से ज्यादा मिले हैं।

ऊपर जो कुछ कहा गया है, उस पर से यह धारणा करना गलत है कि जिन गाँवों में शिक्षित लोगों की बस्ती या जिन गाँवों में जमीन की कीमत ज्यादा है, वे सब गाँव ग्रामदान आंदोलन में योग नहीं देंगे। लेकिन अनेक लोगों के मन में यह संशय था। वे लागू सोचते थे कि कोरापुट जिले के आदिवासी लोग वनवासी, सरल और सभ्यता की पहली सीढ़ी पर ही हैं और दरिद्र तथा बेकार लोगों का क्षेत्र है। तब पर यहाँ की जमीन अपेक्षाकृत कम उपजाऊ है और उसकी कीमत भी कम है। इसीलिए यहाँ पर व्यापक रूप में गाँव दान में मिले हैं और मिल भी रहे हैं, लेकिन इसमें भूदान-यज्ञ का विशेष हाथ नहीं है। उनकी धारणा थी कि जहाँ जहाँ जमीन की कीमत ज्यादा है या जहाँ सभ्य और शिक्षित लोगों की बस्ती है, वहाँ से ग्रामदान पाने की कल्पना करना बृथा है। लेकिन वे लोग इस बात की कल्पना नहीं कर सके कि नए युग की पुकार आती है, तब चुप बैठे रहने की क्षमता किमती नहीं रहती। आज या कल उस पुकार का जवाब देना ही होगा। वे लोग यह नहीं सोच सके कि विप्लव का आगोहन एक बार आरम्भ होने के बाद वह उच्चतम शिखर तक पहुँचे बिना नहीं रहेगा। विनोबाजी उड़ीना से आघ्र गये। वहाँ भी कितने ही गाँव मिले, लेकिन इससे संशयान्छुत्र लोगों का संशय नहीं मिला। आघ्र का भ्रमण समाप्त करके वे तमिलनाडु में गये। तमिलनाडु में मदुरा जिले में ग्रामदान-आंदोलन में अभूतपूर्व याग मिला। मदुरा जिले में आधुनिक शिक्षित लोगों की प्रचुर बस्ती है और जमीन भी उत्तम श्रेणी की है—

साल में तीन फसले होती हैं। मद्रुग जिले की आधुनिक शिक्षित जनता अपनी तीन फसली मूल्यवान् जमीन के ग्राममन्द दान करने लगे। इस प्रकार मद्रुग जिले में जब व्यापक रूप से ग्राम दान में मिलने लगे, तब सशयी लोगों को भी विश्वास होने लगा कि ग्रामदान संभव है। इन चारे में विनोबाजी ने जो कुछ कहा है, वह ध्यान देने योग्य है। वे कहते हैं—“जब छुड़ा भाग दान में माँगा जाता था, तब अर्थशान्ती कहने से कि ५/६ भाग तो मालिकों के हाथ में रह गया। इसका अर्थ यह कि आपके आन्दोलन के कारण मालिकाना और भी पक्का हो गया। इनके बाद जब हम ग्रामदान माँगने लगे, तब लोगों के लिए इस चारे में कहने के लिए कुछ नहीं रहा। लेकिन दूसरी तरफ कहने लगे—काम तो अच्छा ही है, लेकिन ग्रामदान देने कौन बैठा है। इस प्रकार की निंदा-मूचक बातों का अभाव नहीं है। बेकारी की हालत में लोगों में निंदा करने की भाव पैदा हो जाती है, क्योंकि बेकार होने की वजह से दिमाग जाग में काम करता है। इसीलिए मैं इन सब ममालोचनाओं का कोई उत्तर देना आवश्यक नहीं समझता। तब पर जब ग्रामदान व्यापक रूप में मिलने लगा, तो लोग कहने लगे—वे कोरापुट के आदिवासियों के गाँव हैं। यही मद्रुग जिले में भी जब अनेक गाँव मिले, तब लोगों को प्रियमम हुआ कि ग्रामदान असंभव चीज नहीं है।”

गोव दान में मिल चुके थे, जिसके कारण समग्र तालुका दान होने के लिए अनुकूल वातावरण बन रहा था। तिरुमगलम् तालुके में 'कलुपट्टि गांधी-निकेतन' नाम की एक सगठन करनेवाली संस्था है। वहाँ के सेवाकर्मी लोग कई साल से उस प्रदेश में ग्राम-सगठन का काम करके ग्रामराज्य स्थापित करने के लिए भूमि तैयार कर रहे थे। १४ जनवरी 'पोगल' पर्व का दिन था। 'पोगल' पर्व दक्षिण भारत का सबसे बड़ा धर्मोत्सव है। इस दिन मदुरा जिले के सभी कार्यकर्ताओं ने 'गांधी-निकेतन' में इकट्ठे होकर तय किया कि तिरुमगलम् तालुका के प्रतिनिधि मुख्य-मुख्य व्यक्तियों का एक सम्मेलन बुलाकर तालुका दान का सामूहिक सकल्प लेने की व्यवस्था की जायगी। इस प्रकार २५ जनवरी को तिरुमगलम् के सब गाँवों से पॉच सौ प्रतिनिधि गांधी-निकेतन में जमा हुए और पूर्ण गंभीरता के साथ सकल्प लिया कि वे एक हृदय होकर और आपस में सहयोगिता करके अपनी पूरी शक्ति लगाकर आगामी तीन महीनों में पूरा तिरुमगलम् तालुका विनोबाजी के हाथों में सौंप दगे। उसी समय साधारण निर्वाचन के लिए प्रार्थी नाम-पत्र दाखिल करने की धूम थी। अतएव उसी समय एक तरफ तिरुमगलम् कलेक्टरी में आने-वाले साधारण निर्वाचन के नाम पत्र पूरे करने और दाखिल करने के लिए योग्य प्रार्थियों की भीड़ जमा हो रही थी और दूसरी तरफ 'गांधी-निकेतन' में महात्मा गांधी की प्रतिमूर्ति की छाया में बैठकर तिरुमगलम् तालुका के पॉच सौ प्रतिनिधि शासनमुक्त समाज स्थापित करने के लिए समस्त तालुका-दान करने का क्रान्तिकारी सकल्प ले रहे थे। इस विषमता की अनुभूति सचमुच ही प्रेरणादायक है। लेकिन उस समय कौन जानता था कि इस निर्वाचन-द्वन्द्व में से एक अद्भुत हलाहल इन वैष्णविक सकल्प को सफल करने की राह में एक भीषण बाधा के रूप में उठ खड़ा होगा। इस द्वार के निर्वाचन में बहुत-सी जगह पर 'जातिगत' प्रश्न उठा प्रगल्भ हो उठा था। इसको लेकर गाँव के लोग भी बहुत-सी जगह विवाद-विद्वेष पैदा हो गया। तिरुमगलम् तालुका भी इस विषय के आक्रमण ने

नहीं बचा। इसके कारण वहाँ के गाँवों में विभिन्न जातियों के लोगों में कुछ आपसी मनमुटाव पैदा होने की वजह से तालुका-दान होने में विलम्ब हुआ। लेकिन १९५७ के अप्रैल तक तमिलनाडु के जो कुल २१६ गाँव दान में मिले हैं, वे सभी मदुरा जिले में हैं। सम्पूर्ण तिरुमगलम् तालुका दान न होने पर भी वहाँ से अब भी पृथक् रूप में गाँव दान में मिलते हैं। कालडी-मवालय सम्मेलन के समय खबर मिली कि तिरुमगलम् तालुका में ओर १६ नये गाँव दान में मिले हैं। मदुरा जिले सरीखे शिक्षित प्रदेश और जहाँ जमीन तीन पन्चली है, वहाँ से इतने अधिक गाँव दान में मिलना एक आश्चर्यजनक बात है।

लेकिन हमसे भी मशायी लोगों का सशय-जाल नहीं टूट सकता। उन लोगों के मन में एक ओर सशय उठ सकता है। आज तक जो कुछ व्यापक ग्रामदान मिला है, वह विनोबाजी की पद-यात्रा के प्रभाव से ही मिला है। लेकिन विनोबाजी अकेले धूम-धूमकर अब और कितना ग्राम-दान संग्रह कर सकेंगे ? इस प्रकार लाखों गाँवों का दान संग्रह करना तो उनके अकेले के लिए संभव नहीं है और सिर्फ दूसरे व्यक्ति के प्रभाव से इस प्रकार ग्रामदान मिलना संभव नहीं है। ऐसे मशायी लोग के बारे में विनोबाजी कुरान शरीफ की एक आज़ाद उक्ति का उल्लेख करते हैं। कुरान शरीफ में लिखा है कि गया में अन्तिम के बारे में जो व्यक्ति शक करता है, उसके सामने गुदा गन्ध गन्धित हो जाय, ता भी वह साचने लगता है कि क्या सचमुच यही गुदा है ? लेकिन ग्रामदान के बारे में मशायी करनेवाला के लिए अब और संग्रह में गुनाहग नहीं है। क्योंकि मद्रास में विनोबाजी ने अब तक संग्रह नहीं किया, फिर भी वहाँ व्यापक ग्रामदान हो रहा है। साधारण रूप से कहा जाय तो सच्ची निष्ठा और सामूहिक प्रयत्न, याने सामूहिक सेवा के द्वारा ही ग्रामदान सिद्ध हो सकती है, इस बात के लिए मद्रास में ग्रामदान का ही एक प्रत्यक्ष दृष्टांत है। मद्रास की मद्रास में १९५६ के जुलाई महीने में शुरू हुई। वह अगस्त

रूप से चलती रही। उसमें उस प्रदेश के सभी जिलों के कार्यकर्ताओं ने निष्ठा के साथ योग दिया। पहली परिक्रमा में पश्चिम खानदेश जिले से २ गाँव मिले। इसके बाद नासिक जिले की पद-यात्रा में ४ और थाना जिले की यात्रा में १६ गाँव दान में मिले। इन तीन जिलों में जो गाँव दान में मिले, वह आदिवासियों का प्रदेश है। इसके बाद विनोबाजी के कुलाबा जिले में एक नया अध्याय शुरू हुआ। वहाँ सिर्फ ८ दिन की पैदल यात्रा से ही २४ गाँव दान में मिले। इन ग्रामदानी दाताओं में अंग्रेजी पढ़े-लिखे लोग भी हैं। इसके बाद रत्नागिरि जिले की पैदल यात्रा शुरू हुई। रत्नागिरि जिले के लोग शिक्षित, बुद्धिमान् और व्यवहारकुशल हैं। रत्नागिरि जिला लोकमान्यतिलक की जन्मभूमि है। लेकिन लोगों की जमीन के प्रति आसक्ति भी ज्यादा है। तिम पर भी पैदल यात्रा की समाप्ति के दिन शिविर में ५३ गाँव दान में मिलने की घोषणा हुई। महाराष्ट्र के कार्यकर्ताओं ने २६ जनवरी तक एक सौ गाँव दान में देने का सफल किया था। इस दान के मिलने से वह सफल पूरा हुआ। सिर्फ इतना ही नहीं, कोल्हापुर जिले की पैदल यात्रा में ५२ गाँवों का 'आजडा' तालुका नाम का पूरा तालुका दान के रूप में मिला है। यह विनोबाजी के अभिप्रेत तालुका-दान का प्रथम चरण है। इस प्रकार १९५७ के अप्रैल तक नवीन बम्बई-राज्य में कुल २२३ गाँव दान में मिले।

और दूसरे ६ राज्यों में भी कुछ समग्र ग्रामदान हुआ है। इस प्रकार १९५७ के अप्रैल तक सारे भारतवर्ष में ग्रामदान की कुल संख्या २५०६ हो गयी। उसकी राज्यावली संख्या (१) आसाम ४८, (२) आंध्र ७५, (३) उत्कल १७६२, (४) उत्तरप्रदेश ६, (५) केरल १०, (६) मिहार ८४, (७) बंगाल ८, (८) नवीन बम्बई २०३,

* विनोबाजी केरल से ३०-६-५७ के एक पत्र में लिखते हैं

“केरल की चट्टानें टूट रही हैं। अब यहाँ (केरल) ग्रामदान की संख्या ५० के बराबर हो गयी है।”

(६) तमिलनाडु २१६, (१०) मध्यप्रदेश २१, (११) मैसूर ७,
(१२) राजस्थान ११ । कुल २५०६ ।

विनोबाजी ने अपनी दिव्यदृष्टि के बल पर घोषणा की थी कि उड़ीसा में उनकी पैदल यात्रा का उद्देश्य भूमि क्रांति है । वह सफल हुई है । क्योंकि १९५७ के अप्रैल महीने तक भारतभर में जो कुल २५०६ समग्र ग्राम दान में मिले हैं, उनमें से ७० फीसदी भाग गाँव अकेले उड़ीसा के हैं । इस पर उड़ीसा में जो गाँव दान में मिले हैं, उनमें से ७८ फीसदी गाँव एरुमान कोरापुट में हैं । उस पुगने जमाने का कलिंग और इस युग का उड़ीसा सम्राट् अशोक के अहिंसा-मंत्र की दीक्षा लेकर भारत के सांस्कृतिक इतिहास में परम गौरव के आसन पर प्रतिष्ठित है । उड़ीसा अहिंसा के पुजारी उड़ीसा ने इस युग में अहिंसक भूमि क्रांति का पक्ष उदात्तगुण लेकर सांस्कृतिक इतिहास में और भी एक महान् कीर्ति उगाधित की है ।

जिमिनि मनुष्य पृथ्वी के सवाच्च स्थान हिमालय के सवाच्च शिखर पर आरोहण करने में सफल हुआ, उस दिन लोग अवाक् होकर यह अद्भुत घटना पचाने लगे । लोग सोचने लगे कि जगत में एक नयी आश्चर्यजनक घटना घटी है । निरंकाल से हिममण्डित एग्रेस्ट पर आरोहण करने के लिए मनुष्य की शक्ति, बुद्धि कोशल और वैज्ञानिक ज्ञान की आवश्यकता थी । लेकिन जिन अद्भुत काम का पूरा करने के लिए दैहिक शक्ति नहीं, बल्कि आध्यात्मिक शक्ति की आवश्यकता है, बुद्धि काशल नहीं, बल्कि नैतिकता की आवश्यकता है, विज्ञान बुद्धि नहीं, आत्मज्ञान की आवश्यकता है, और

गत मई १९५७ के महीने में विभिन्न प्रदेशों में निम्न प्रकार गाँव दान में मिले हैं

उत्तरप्रदेश १, केंद्र ४१, थरुंगा ५, मध्यप्रदेश ५, मैसूर ६, राजस्थान ३, हर ६३ । इस प्रकार जन १९५७ के अन्त तक ग्रामदान का हर मसूदा २५७३ हुई ।

जिस काम को पूरा करने के लिए मनुष्य के अन्तर के अन्तर्गतम प्रदेश में जमी हुई मोह की जड़ों को शिथिल करना है और हृदय को परिवार की स्कीर्ण सीमा से बाहर विशाल क्षेत्र में फैलाना है और जिस अद्भुत काम को दार्द्व हजार से भी अधिक गाँवों के लाखों आदमियों ने पूरा किया है—वह काम क्या ससार में एक अभिनव आश्चर्यजनक घटना के रूप में गिनी जाने योग्य नहीं है ? जिस दुनिया में मनुष्य एक बीघा जमीन के लिए दगा-फसाद करते हैं, खून-खच्चर करने हैं, उसी दुनिया में थोड़े से समय के भीतर दार्द्व हजार गाँवों के सब लोगों ने स्वेच्छा से प्रेम के साथ अपना सर्वस्व समर्पण करके व्यक्तिगत मालिकी विमर्जित कर दी है । जिस दुनिया में मनुष्य अपने स्त्री-पुत्र को छोड़कर और सबको 'पर' समझता है, उसी दुनिया में हजारों की सख्या में गाँव के गाँव एक परिवार की तरह हो रहे हैं और गाँव में परिवार की भावना दृढ़ हो रही है—इस आश्चर्यजनक वस्तु की तरफ देश के सब लोगों की आश्चर्यचकित दृष्टि गड़ी रहेगी या नहीं ? लेकिन इस देश के लोगों में यह जानने और समझने के लिए वैसा आग्रह कहाँ है ?

विनोबाजी ने एक और बात कही थी—“हम लोग उच्चतम शिखर के करीब पहुँच गये हैं । थोड़ा-बहुत जो कुछ बाकी रह गया है, वह मटी मडी चढ़ाई है । उसे पार करने में मटी तकलीफ होगी ।” दार्द्व हजार गाँव दान में मिले जरूर हैं, लेकिन पाँच लाख तो अब भी मटी दूर हैं । गणितज्ञ हिमाच करके देखेंगे कि यदि चार साल में दार्द्व हजार गाँव मिले हैं तो पाँच लाख गाँव प्राप्त करने के लिए कितने साल लगेंगे । जवाब होगा—सैकड़ों वर्ष । लेकिन गणितज्ञ नहीं जानते कि क्रान्ति के गणित में इन प्रकार के त्रैशिक गणित को कोई जगह नहीं है । क्रान्ति के गणित का त्रैशिक इस प्रकार है कि यदि मुट्ठीभर लोगों के प्रयत्न से दार्द्व हजार गाँव दान में मिले हैं, तो कोटि-कोटि लोगों के जाग्रत होने पर और इन काम में लग जाने पर पाँच लाख गाँवों को दान में पाने के लिए कितना समय लगेगा ? जवाब होगा—एक दिन । इसीलिए विनोबाजी क्रान्ति को

सफल करने के लिए तब (सङ्गठन) त्याग करके और आन्दोलन को निधिसुक्त करके जनता पर मरोना किये हुए हैं और जनता-जनार्दन को जाग्रत करने के लिए अपनी पैदल यात्रा निरन्तर जारी रखी है। उन्होंने कहा है—“आन्दोलन को निधिसुक्त करके मेने जनतात्मा के ऊपर विश्वास स्थापित किया है। अब मैं अपने-आपको सनर्थ समझता हूँ। जनता और मैं देज लँगा, इस बारे में मैं निम्नदेह हूँ।’

• • •

ग्रामराज की स्थापना में ग्रामदान का स्थान : २ :

देश के पॉच करोड़ भूमिहीन दरिद्रों की भूमिहीनता दूर करने के लिए भूमिदान-यज में पॉच करोड़ एकड़ भूमिदान में सग्रह करने का लक्ष्य स्थिर किया गया था और १९५७ के मध्य में यह पॉच करोड़ एकड़ भूमिदान में सग्रह करने के लिए प्रयत्न चल रहा था। लेकिन कालडी में सर्व-सेवा-संघ ने प्रस्ताव पास किया, उसकी भूमिका पर कालडी-संवाद-सम्मेलन (मई १९५७) ने सारी शक्ति ग्रामदान-आन्दोलन को सफल करने के लिए लगाने का आह्वान किया है। इसके द्वारा पॉच करोड़ एकड़ भूमिदान में सग्रह करने के सकल्प को टालना या उसे दबा देना हुआ या नहीं ?— यह सवाल अनेक लोगों के मन में उठ सकता है। इस प्रकार आशाङ्क करने का कोई सङ्गत कारण नहीं है। क्योंकि पॉच करोड़ एकड़ भूमिदान सग्रह करने का सङ्कल्प पूर्ण होने से पहले ही भूदान-आरोहण ग्रामदान के स्तर पर पहुँचकर एक ऐसा व्यापक आकार धारण कर रहा है, जिससे उसकी मुद्दूर प्रसारी और क्रान्तिकारी सम्भावनाएँ सबके सामने नुम्यट हो उठी हैं। दार्द हजार गाँवों के लोगों ने व्यक्तिगत मालिकी निमजित करके अपना सर्वस्व समर्पण कर दिया है। भूमि क्रान्ति सफल करने के लिए यही सबसे ज्यादा सहज और श्रेष्ठ उपाय है, यह बात सबके सामने नुम्यट हो गयी है। जहाँ समग्र ग्रामदान के द्वारा देश की समग्र भूमि (तीस करोड़ एकड़) पर से व्यक्तिगत मालिकी दूर करने का सङ्कल्प लिया गया, वहाँ आशिक-रूप से पॉच करोड़ एकड़ भूमिदान सग्रह करने का सङ्कल्प अपने-आप ही उसमें आ गया है। उसका पृथक् अस्तित्व न तो रहता ही है और न रहने का प्रयोजन ही है। स्थानीय परिस्थिति को देखकर कहीं-कहीं समय के अनुसार भूमिदान सग्रह करने का पृथक् कार्य चाद रखने का प्रयोजन होने पर गौणकार्य के रूप में ही वह चाद रहेगा।

ग्रामदान पर अब इतना जोर क्यों दिया जा रहा है ? इनका कारण

यह कि ग्रामदान-आन्दोलन ने भूमि-समस्या-समाधान के श्रेष्ठ उपाय के रूप में देश के सत्र राजनैतिक दलों और देश के विचारशील व्यक्तियों का समर्थन पा लिया है। कम्युनिस्ट-दल ने इसमें पहले कभी सवादय-सम्मेलन में भाग नहीं लिया। केरल-राज्य में आज कम्युनिस्ट-दल की सरकार है। पहले के सवादय-सम्मेलनों के लिए सम्बोधित गज्यों की सरकारों ने जो सहयोग दिया था, कालडी-सम्मेलन के लिए केरल की कम्युनिस्ट सरकार ने भी उसी प्रकार सम्मेलन के आयोजन वगैरह में सब तरह की सहायता और सहयोग दिया। उस समय विधानसभा का अधिवेशन चल रहा था। केरल के मुख्यमंत्री सम्मेलन में उपस्थित नहीं हो सके। इसके लिए उन्होंने खेद प्रकट किया और सम्मेलन की सफलता के लिए अपनी शुभ कामना प्रकट करने के साथ विनोबाजी के आन्दोलन के लिए समर्थन देते हुए पत्र लिखा। उनके मन्त्रिमंडल की तरफ से केरल सरकार के कानून-सचिव श्री वी० आर० कृष्ण अय्यर ने सम्मेलन में भाग लिया और अपनी तरफ से और केरल सरकार की तरफ से सम्मेलन में वक्तव्य दिया। उन्होंने सम्मेलन के प्रति अपनी शुभेच्छा प्रकट की और देश की भूमि-समस्या के समाधान में विनोबाजी के बताये हुए रास्ते का समर्थन किया। उन्होंने यहाँ तक कहा कि यदि ग्रामदान के माध्यम से प्रेम के रास्ते देश की भूमि-समस्या का समाधान किया जाय, तो सवादय और साम्यवाद में कोई फर्क नहीं रहेगा। कांग्रेस साधारण रूप से भूदान-यज्ञ-आन्दोलन का समर्थन करती है। लेकिन अब तब नेहरूजी ने किसी दिन ग्रामदान-आन्दोलन के लिए समर्थन प्रकट नहीं किया था। लेकिन उन्होंने भी कालडी-सम्मेलन से पहले (२६ अप्रैल १९५७ को) मसूरी में हुए उन्नयन कमिश्नरों के सम्मेलन में ग्रामदान के लिए समर्थन और अभिनन्दन प्रकट किया। समग्रदानी गाँवों के बारे में सरकार का क्या कर्तव्य होगा, यह उन्होंने समझाया। भाषण के दौरान में उन्होंने कहा—(अखबारों में प्रकाशित रिपोर्ट से) 'भूमि पर सच्चा बराबर का हक है'—विनोबाजी के इस आदर्श के साथ मैं एकमत हूँ।

“सहकारी खेती-योजना के लिए समग्रदानी गाँव सबसे ज्यादा उप-योगी है। क्योंकि इसमें व्यक्तिगत मालिकी मिट जाने के कारण सरकारी खेती-योजना में जो असुविधाएँ हैं, वे नहीं रहेंगी। समग्रदानी गाँव साफ स्लेट (Clear Slate) की तरह है।

“समग्रदानी गाँवों की समस्त पूँजी जमा करके सहकारी प्रयत्न से गाँव का विकास करना सबसे ज्यादा सुविधाजनक है।

“मे सोचता हूँ कि समाज-विकास-आन्दोलन के द्वारा ग्रामदान और भूदान-आन्दोलन की जहाँ तक हो सके, सहायता और सहयोगिता करना हमारा एकमात्र कर्तव्य है। ग्रामदान और भूदान-आन्दोलन के बारे में हमारी नीति होगी—सहयोगिता।”

अन्यान्य राजनैतिक दल और विभिन्न विचारशील व्यक्तियों ने ग्रामदान-आन्दोलन की प्रशंसा और अभिनन्दन किया है। दुःसाध्य होने पर भी यदि किसी विषय में सब एकमत हो जायँ, तो वह दुःसाध्य विषय भी सहज बोध्य हो जाता है। आज देश की जो सबसे जरूरी और महत्त्वपूर्ण समस्या है, उसके समाधान के एक विशेष उपाय के सम्बन्ध में जब इस प्रकार सब लोगों की शुभेच्छा और सहयोगिता का वचन मिला है, तो उसमें सबकी शक्ति नियोजित करने का निदान्त न मानना ठीक नहीं होता।

राजनैतिक दल कानून और नीलिंग की व्यवस्था द्वारा भूमि-समस्या को सुलझाने के पक्षपाती हैं। तो वे लोग क्यों इस प्रकार ग्रामदान-आन्दोलन का समर्थन करते हैं ? वह उनके कानून और नीलिंग-व्यवस्था में बाधा-रूप होगा या नहीं ? ग्रामदान भूमि-समस्या-समाधान करने के लिए सबसे ज्यादा व्यावहारिक, जटिलतावर्जित और पूर्ण रूप से श्रेष्ठिपूर्ण रास्ता है यह बात सबके लिए सुस्पष्ट हो गयी है। इसलिए ग्रामदान के प्रति उनका आकर्षण स्वाभाविक है। उनके अलावा सम्भवतः वे लोग समझ रहे हैं कि कानून और नीलिंग-व्यवस्था द्वारा भूमि-समस्या का समाधान करना जितना सहज मालूम देता था, वह उतना सहज नहीं है।

बल्कि वह बहुत ही मुश्किल रास्ता है, यह बात अनुभव में आ रही है। क्योंकि बहुत-सी जगह उसके द्वारा जटिलतर समस्या और मुकदमे-मामला की सृष्टि हो गयी है।

लेकिन क्या उपर्युक्त दो कारणों के कारण ही ग्रामदान-आन्दोलन में सर्वशक्ति लगाने के लिए आह्वान हुआ है ? ऐसी बात नहीं है, इसका एक और महत्वपूर्ण कारण है। वह यह कि समग्र ग्राम दान में न मिलने पर ग्राम-उद्योग की स्थापना करके गाँव को स्वावलम्बी बना सकना सम्भव नहीं है। अतएव गाँव की योजना या ग्राम-समस्या सम्भव नहीं है। भूदान यज्ञ का उद्देश्य केवल भूमि की समस्या का समाधान करना ही नहीं है। ग्रामराज्य की प्रतिष्ठा करना ही भूदान-यज्ञ का उद्देश्य है। ग्रामराज्य की आर्थिक दिशा है गाँव का शोषण बन्द करना, गाँव को स्वावलम्बी बनाना और द्रोहग्रहित उत्पादक श्रम द्वारा गाँव की उन्नति करना। गाँव में भूमि के बराबर बँटवारे और ग्राम-उद्योग की प्रतिष्ठा द्वारा ही यह सम्भव हो सकता है। भूदान-यज्ञ में आशिक भूदान के द्वारा जिन सब गाँवों की भूमिहीनता दूर हुई है, वे सब गाँव ग्रामराज्य के पथ पर कहाँ तक आगे बढ़ सके हैं या बढ़ सकेंगे, इन सब बातों पर विचार करना उचित है और आज किसी भी साधारण गाँव की अवस्था कैसी है, यह भी जानना जरूरी है। गाँव के लोगो की जो जमीन है, उससे उत्पन्न फसल ही उस गाँव की एकमात्र या प्रधान आय है। आज गाँव में कोई गृहशिल्प नहीं है। अनाज, दालें और कुछ तरकारी के अलावा रोज काम में आनेवाली जो कुछ वस्तुएँ हैं, वे सब गाँव की जमीन से उत्पन्न फसल बेचकर बाहर से खरीद करनी पड़ती है। मान लो, किसी गाँव के कुछ लोगो ने अपने खेत में कपास की खेती करके सूत कातकर अपने परिवार की जरूरत पूरी करके जो अतिरिक्त खदर पैदा किया, वह उन्होंने अपने पड़ोसी को बेचना चाहा। उनके पड़ोसी वह खदर खरीदेंगे या नहीं ? पड़ोसी कहेंगे— हम लोगो को मिल की एक धोती २) में मिलती है। इतनी ज्यादा कीमत देकर खदर क्यों खरीदें ? मान लो, उनमें से एक पड़ोसी के पास देकी

(धान साफ करने की देशी ओखली) है । वह खहर तैयार करनेवाले से कहता है—“देखो, मेरी ढेंकी बेकार पड़ी है, तुम अपना धान हस्किंग मशीन में साफ करने मत देना । मेरी ढेंकी से साफ करवा लो ।” इसका वह क्या जवाब देगा ? वह कहेगा—“भे प्रति मन (=) देकर एक मन धान हस्किंग मशीन में साफ करवाता हूँ । ढेंकी से चावल साफ करवाने के लिए मन का १) लगेगा । भे ढेंकी से चावल साफ नहीं करा सकूँगा ।” गाँव का एक आदमी धानी चलाने लगा । ज्यादा कीमत पर उसका तेल कोई नहीं खरीदेगा । सब सस्ते दामों मशीन का तेल खरीदेंगे । गाँव में एक भाई मिट्टी के बरतन तैयार करता है, लेकिन पड़ोसी सोचते हैं कि मिट्टी के बरतन जल्दी टूट जाते हैं । उन पर कुलजमा बहुत खर्च आता है । एल्यूमिनियम के बरतन और मशीन की बनी लोहे की कड़ाई इत्यादि व्यवहार करने पर कम खर्च लगता है । इसीलिए कुम्हार के बरतन कोई खरीदना नहीं चाहता । बल्कि जिनके पास जमीन ज्यादा है और जिनकी आर्थिक अवस्था अच्छी है, वह तो खुद कोई ग्राम-उद्योग चलाने का प्रयोजन ही महसूस नहीं करता, उसकी निगाह तो सस्ते की तरफ रहती है । वह कुटीर-शिल्प की चीजें न तो तैयार करेगा और न खरीदेगा । इस प्रकार आज गाँव के लोग आपस में एक दूसरे के मार्गक हो रहे हैं । आज गाँव में समाज नहीं है । गाँव के लोग का समूह एक-दूसरे के हाननकारियों की समष्टि है । लेकिन अगर उनकी बुद्धि तुले, तब वे आपस में एक-दूसरे के मार्गक न होकर पूरक (सहायक) हो सकेंगे । अगर ढेंकीवाला चर्चैवाले की गहर की धोती (५) में खरीदे, तब गहरवाला प्रति मन १॥) देकर चावल साफ कराने में नुकसान नहीं समझेगा । फिर धानीवाले का तेल अगर ढेंकीवाला खरीदे और उनकी धानी अगर बागहो महीने चलती रहे, तब वह गहर हो, चाहे मिट्टी के बरतन हो, सभी कुछ खरीदेगा और अपना धान भी ढेंकी पर ही साफ करायेंगा । फिर अगर कुम्हार के मिट्टी के बरतन भी सब खरीदें, तो कुम्हार भी ज्यादा कीमत देकर और सब लोग की चीजें खरीदेगा । इस प्रकार प्रत्येक एक दूसरे की चीजें खरीदे और प्रत्येक एक-

दूमरे को अपनी तैयार की हुई चीजें बेचे, तो मशीन की बनी चीजों से गाँव की बनी चीजों की कीमत ज्यादा होने पर भी उन्हें खरीदने में कोई नुकसान नहीं मानेगा। सभीका व्यवसाय चलेगा। सभीको काम मिलेगा और सभी जी सकेंगे। इस बारे में विनोबाजी ने अपनी अन-नुकरणीय भावभगी में कहा है—“मान लो, जुलाहे ने तेली का तेल खरीदा, उसकी कीमत कुछ ज्यादा है। इस कारण जुलाहे की जेब से तेली के घर में दो पैसे ज्यादा चले गये। इसके बाद तेली ने जुलाहे से कपड़ा खरीदा। जुलाहे के कपड़े की कीमत कुछ ज्यादा है, इसलिए तेली की जेब से जुलाहे के घर में भी कुछ ज्यादा पैसे गये। इससे क्या कोई नुकसान हुआ ? इसके घर से उसके घर में दो पैसे ज्यादा गये और उसके घर से इसके घर में दो पैसे ज्यादा आये। जरूरत के मुताबिक दोनों को सहायता मिली। तब इसमें नुकसान क्या हुआ ? तुम्हारे घर की लड़की दूसरे के घर गयी और दूसरे के घर की लड़की तुम्हारे यहाँ आयी। इसमें नुकसान की क्या बात हुई ? इसमें तो दोनों का ही कल्याण हुआ और दोनों का कारबार चलता रहा। मेरी इस जेब से पैसा उस जेब में गया और दूसरे की जेब से पैसा उधर की जेब में आया। इससे मेरा नुकसान क्या हुआ ? क्योंकि दोनों जेबें भी तो मेरी ही हैं।”

लेकिन किस प्रकार गाँव के लोगों में यह शुभ बुद्धि और सजीवनी शक्ति जाग्रत की जाय ? सभी लोग मिलकर जब तक स्थिर न करें, तब तक कोई काम नहीं हो सकता। इसीलिए गाँव को एक परिवार की तरह होना चाहिए और यह बात एकमात्र ग्रामदान के द्वारा ही संभव है। क्योंकि समग्रदानी गाँवों में भूमि पर से व्यक्तिगत मालिकाना मिट जाने के कारण गाँववासियों के अंतर की स्वार्थबुद्धि की जड़ शिथिल हुई है और वे लोग अपने परिवार के बाहर के लोगों को अपने परिवार का समझने लगे हैं। अर्थात् सब लोग में एक परिवार की भावना जाग उठी है। लेकिन जिन गाँवों में आशिक भूमिदान द्वारा गाँव के भूमिहीनों की भूमिहीनता मिटायी गयी है, वहाँ यह शुभ बुद्धि जाग्रत करना सहज-

साध्य नहीं है। क्योंकि वहाँ अभी भी व्यक्तिगत मालिकी की आसक्ति मौजूद है और प्रत्येक परिवार अपने-आपको अलग समझता है। हाँ, यह बात है कि साधारण गाँवों की अपेक्षा इन सब गाँवों का वातावरण कुछ अच्छा हुआ है और इन सब गाँवों में भूमिवान् लोगों के अन्तर में कुछ-कुछ करुणा का भाव भी जागा है। लेकिन समग्र गाँव मिलकर ज़ब्र तक एक परिवार के समान नहीं होता, तब तक ग्राम-पुनर्गठन या ग्रामराज्य स्थापित करने का काम सहजसाध्य नहीं हो सकता। इसीलिए विनोबाजी कहते हैं—“एक ही गाँव में जुलाहा, किसान, चमार और तेली बसते हैं। लेकिन तेली के तेल का ग्राहक गाँव में नहीं है। जुलाहे के कपड़ों और चमार के जूतों का ग्राहक भी गाँव में नहीं है। यह कैसी बात है? गाँव में इतने लोग बसते हैं, फिर भी इन सब चीज़ों के ग्राहक क्यों नहीं हैं? इसका कारण यह है कि ‘यह मेरा गाँव है’ इस प्रकार कोई नहीं सोचता। एक ही गाँव में रहने पर भी अगर ‘मेरा इतना-सा कुटुम्ब है’ इस प्रकार सोचा जाय, तब गाँव की उन्नति होना सम्भव नहीं है। गाँव के किसी एक घर में माता निकले, तो सारे गाँव में उसकी नृत्य लग जाती है। उसे नहीं रोक सकते। गाँव के एक घर में आग लगने पर पड़ोसी के घर में भी आग लग जाती है। उसे नहीं रोक सकते। इसलिए सम्पूर्ण गाँव मिलकर एक परिवार है—जिस तरह की भावना अन्तर में पोषण करो। तभी काम बनेगा। मान लो, इस जगह को नाप-मुथरी रखने की जरूरत है, इसलिए यहाँ भी दो घर के लोग जगह नाप करने लगे। लेकिन अगर हमारे दो घरों के लोग यहाँ अपने छोटे-छोटे गिरा की पायना करने बैठने लगें तब क्या जगह साफ रहेगी? जब इन चार घरों के लोग सब मिलकर तय करेंगे कि हम यह जगह साफ करेंगे, तभी जगह का साफ रहना सम्भव हो सकेगा। इसलिए गाँव का काम, गाँव की उन्नति और साथ ही साथ परिवार की भी उन्नति तभी सम्भव है, जब गाँव के सब लोग मिलकर, सारे गाँव के लोग मिलकर समग्र गाँव का एक परिवार समझते लगेंगे। ग्रामदान के द्वारा यह सम्भव होगा।

भूदान यज्ञ व्यापक ग्रामदान तक आगे बढ़ने के बाद अब यह बात समझ में आ रही है कि ग्रामदान होने के बाद ही ग्राम-सङ्गठन का काम अच्छी तरह हो सकेगा। केवल आणिक भूदान के द्वारा यह सम्भव नहीं है।

इसके अलावा शराब और मुकदमे-मामलों की वजह से आज गाँवों की जो नैतिक अवनति और अगार धन की हानि हो रही है, उसे भी रोकना ग्रामदान हुए बिना सम्भव नहीं है।

गाँव के लोग खुद ही सरकार से निरपेक्ष होकर अपनी ही सामर्थ्य से गाँव का सारा काम-काज चलायेंगे—यह शक्ति और उम शक्ति की अनुभूति ग्रामवासियों में सहज ही जाग सकती है।

अतएव ग्रामराज्य की स्थापना करने के लिए ग्राम-योजना और ग्राम-सङ्गठन के लिए ग्रामदान की एकमात्र आवश्यकता है। इसीलिए ग्रामदान ग्रामराज्य स्थापित करने की भूमिका है।

ग्रामदान के छह फायदे

: ३ :

समग्र ग्रामदान के छह फायदे हैं। जैसे (१) आर्थिक, (२) सांस्कृतिक, (३) नैतिक, (४) आध्यात्मिक, (५) राजनैतिक और (६) सामाजिक।

१ आर्थिक : समग्र ग्रामदान के द्वारा व्यक्तिगत मालिकाना खतम हो जाने से और आर्थिक क्रान्ति हो जाने से गाँव की आर्थिक उन्नति करने का रास्ता साफ हो जाता है। गाँव की सारी जमीन एक हो जाने पर गाँव की श्रीवृद्धि होगी। क्योंकि (क) गाँव के लिए किस फसल की कितनी आवश्यकता है, इसका विचार करके गाँव के प्रयोजन के अनुसार अच्छी तरह सोच-समझकर उसकी खेती की व्यवस्था की जायगी। (ख) सम्मिलित प्रयत्न द्वारा कृषि की ठीक उन्नति की जायगी। (ग) सरकारी या बाहर की दूरी सहायता मिलना सहज हो जायगा और व्यक्तिगत रूप से किसीको कोई ऋण लेने की जरूरत नहीं होगी। ऋण लेने की जरूरत होने पर गाँव की तरफ से उसकी कोशिश की जायगी। (घ) गाँव की ओर से निर्प एक दूकान होगी। उसके जरिये प्रयोजन के अनुसार बाहर की चीजें खरीदी जायँगी और गाँव में जरूरत में ज्यादा जो चीजें पैदा होंगी, वे सब बाहर बेच दी जायँगी। इससे दूसरे की दूकान से खरीदते वक्त जो अधिक मुनाफा देना पड़ता था, वह अब न देना पड़ेगा। बेचने के वक्त गाँव की तरफ से बेचा जायगा, इसलिए ठीक दामों पर मिलेगी। (ङ) गाँव का प्रयोजनीय द्रव्यादि के लिए स्वावलम्बी बनाने के लिए गाँव में ग्राम उद्योग की स्थापना करना सहजसाध्य होगा। सारे गाँव का योजना बनाना और उसे सफल करना भी सहज हो जायगा।

२. सांस्कृतिक गाँव एक परिवार बनकर चलेगा। आपस में प्रेम भाव और सहानुभूति रहेगी। इस बारे में प्रिन्सिपल कहते हैं—“अपने सुख या अपने दुःख में दूसरे के भागीदार हो जायँ, तो सब बढ़ता है और दुःख की तीव्रता कम होती है। इसलिए समग्रदानी गाँव के रहनेवाला ग

सुख बढ़ेगा और दुःख कम होगा। इसके अलावा समग्रदानी गाँवों में परिवारकेन्द्रित और व्यक्तिकेन्द्रित मनोवृत्ति दूर होगी और गाँववासियों की मनोवृत्ति खिलाड़ियों के दल सगीली हो उठेगी। कोई खिलाड़ी अगर अकेला न खेलकर दल के सब लोगों के साथ और सबके सहयोग से खेला है, तब उसे इसमें सबसे ज्यादा आनन्द मिलता है। समूह नृत्य में नर्तक का भी ऐसी ही अवस्था होती है। इसीलिए समग्रदानी गाँव के लोग एक परिवार की तरह परस्पर सहयोग से रहेंगे। इसीमें सबसे ज्यादा सुख पायेंगे और दुःख का कारण उपस्थित होने पर दुःख भी उन्हें कम होगा।”

३ नैतिक . जमीन की व्यक्तिगत मालिकी खतम होने के कारण समग्रदानी गाँवों का नैतिक दर्जा बढ़ेगा। झगडा-फसाद, मामले-मुकदमे खतम हो जायेंगे। चोरी-डकैती आदि बुरे आचरण फिर नहीं रहेंगे। विनोबाजी ने ग्रामदान से होनेवाले नैतिक फल के बारे में कहा है—“कोई क्या अपने घर में चोरी करता है? मनुष्य ने अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए ही पृथक् परिवार और पृथक् सम्पत्ति की सृष्टि की है। उसी व्यक्तिगत मालिकी के मोह से समाज का नैतिक हास हुआ है। एक भिखारी दो-चार पैसे और कुछ मावुन के टुकड़े एक फटी थैली में जतन से बाँधे रखता था। इसी प्रकार कोई कड़ आने, कोई कड़ एक रुपये और किसीने हज़ारों रुपये अपनी अपनी थैली में रखे हैं। इस प्रकार मनुष्य ने अपना मन सकीर्ण किया है और अपना मान भी सकीर्ण बनाया है। अर्थात् उसने अपने परिवार की गरणा को बहुत ही सकीर्ण कर रखा है। यही दुनिया के तमान झगडा की जड़ है। जैसे ही भूमि और सम्पत्ति की मालिकी खतम हो जायगी, तभी लोगों की और समाज के नैतिक मान की उन्नति होगी, इसमें सन्देह नहीं। यही ग्रामदान का सबसे बड़ा फायदा है। तब सारा जगत आनन्द में नाचने लगेगा। लेकिन आज सारी दुनिया दुःखार्त है। इसका फल यह है कि दुःख बराबर बढ़ रहा है। अगर गाँव की भूमि और सम्पत्ति सब गाँव की ही हो जाय, तो मान अपना नैतिक मान ऊँचा करने का एक गन्ता गोन पायेगा।”

४. आध्यात्मिक : लोग जब दिल से व्यक्तिगत मालिकी विसर्जित करके ग्रामदान देते हैं, तब इसके फलस्वरूप उनकी आध्यात्मिक मुक्ति का रास्ता सुगम होता है। क्योंकि “वह मेरा घर है, वह मेरी जमीन है” इत्यादि ‘मैं’ ‘मेरा’ का बोध मनुष्य के बन्धन का मूल है। व्यक्तिगत मालिकी समाप्त होगी, तभी यह ‘मैं’ ‘मेरे’ का बोध शिथिल हो जायगा और मनुष्य की मुक्ति का रास्ता साफ होगा। इसी ‘मैं’ ‘मेरे’ के बोध को दूर करने के उपायस्वरूप मुनिगण और ऋषियोग ने सर्वस्व त्याग करने और गृहत्याग कर ससार से दूर जाकर वाम कर्मे का उपदेश दिया है। इसीलिए ससार त्याग करके चले जाने की भोंक इन देश में है। लेकिन विनोबाजी कहते हैं कि सर्वस्व त्याग करके गृहत्याग करने से ही ‘मैं’ ‘मेरे’ का बोध खतम नहीं हो जाता। मुक्ति पाने का इस प्रकार का कोई सीधा रास्ता नहीं है। मनुष्य सर्वस्व त्याग करके चला जम्बर जाता है, लेकिन अन्त में सम्भव है, लँगोटी पर उसकी आसक्ति रह जाय। इस निषेधात्मक रास्ते में मुक्तिलाभ नहीं हो सकता। इसीलिए उन्होंने कहा है—“साधारण रूप से जिसे घर कहते हैं, उसे अगर हम अपना घर मानने को गजी न हों, तभी हमारी मुक्ति का रास्ता सुगम होगा। हमारा यह ज्वलत विश्वास होना चाहिए कि साग गाँव हमारा घर है और जिन घर में हम साधारणतः वाम करते हैं, वह केवल हमारे अकेले के लिए नहीं है, बल्कि सबके लिए है। ‘मैं किसीके लिए नहीं हूँ’ और ‘कोई मेरे लिए नहीं है’—इस भ्रान्त धारणा के कारण मुक्तिलाभ सम्भव नहीं है। ‘मैं सबका और सब मेरे’—यह बोध होगा तभी मुक्तिलाभ होगा।”

५ राजनैतिक : समग्र ग्रामदान होने पर गाँव एक होकर चलेगा। गाँव के काम की गोपनीय व्यवस्था करेगा। गाँव का काम चलाते के लिए किसी ग्राह्य शक्ति या सहायता की जरूरत नहीं होगी। किसी भी बात के लिए गाँव में ग्राह्य शक्ति या सहायता की आवश्यकता नहीं होगी। गाँव में कोई भगवत् विवाद होने पर गाँव ही सबकी राय से उनका निपटारा कर लेगा। गाँव की शृङ्खला की गाँव ही रक्षा करता हुआ चलेगा। उनमें

ब्राह्मण के कोई नियंत्रण या हस्तक्षेप की जरूरत नहीं होगी। सर्वोदय-समाज का अन्तिम लक्ष्य शासनमुक्त समाज है। उसका व्यावहारिक रूप होगा शासन-निरपेक्ष समाज। योग्यता और व्यवस्था के विवेकीकरण द्वारा वह सफल होगा। समग्रदानी गाँव सहज रूप से और स्वाभाविक रूप से विकेंद्रित व्यवस्था के आधार और इकाई होंगे। यह ग्रामदान का राजनैतिक मुफल है।

६ सामाजिक : समग्रदानी गाँव में सबका समान अधिकार माना जायगा। गाँव की भूमि और सम्पत्ति पर से व्यक्तिगत मालिकी खतम होने पर आर्थिक समानता की स्थापना होने का रास्ता सुगम होगा। इसके फलस्वरूप गाँव में अस्पृश्यता, जाति भेद आदि जो सब ऊँच-नीच के भेद-भाव मौजूद हैं, उसकी जड़ें ढीली पड़ जायेंगी और समाज में सबकी समान मर्यादा प्रतिष्ठित होने का रास्ता भी सुगम होगा। यह ग्रामदान का सामाजिक फायदा है।

सबसे बड़ा फायदा

: ४ :

ग्रामदान के कारण गाँव के लोगों के दिल मिलेंगे । समाज सङ्गठित होगा और शक्ति बढ़ेगी । सब लोग मिलकर उत्पादन बढ़ाने का उपाय खोजेंगे । गाँव में कभी भगडा-पसाद नहीं होगा । मामले-मुकदमों से गाँव को छुट्टी मिलेगी । सब मिलकर काम करेंगे । गाँव के किसी एक व्यक्ति को सुख या दुःख होने पर गाँव के सभी लोग सुखी या दुःखी होंगे । बाहर से सहायता मिलना सहज होगा । गाँव में कुटीर-शिल्प चलाना सहज होगा । अम्बर चरखे द्वारा खादी उत्पादन करने और गाँव की शिक्षा वगैरह की भी सुविधा होगी । गाँव के एक हो जाने पर गाँव के कल्याण के लिए सभी लोग मोचेंगे और उसके द्वारा उत्पादन बढ़ाने का कोई-न-कोई उपाय निकलेगा । ग्रामदान से ये ही सब फायदे हैं । विनोबाजी कहते हैं—“लेकिन ये सब प्रथम कोटि के लाभ नहीं हैं । ग्रामदान का प्रथम कोटि का लाभ यह है कि अब तक गाँव के कुछ लोग खाना पाते थे और बाकी सब लोगों को उपवास करना पड़ता था । लेकिन अब अगर खाना मिलेगा तो सभी को मिलेगा और उपवास करने का मौका आया, तो सभी उपवास करेंगे । ग्रामदान का सबसे बड़ा लाभ यही है कि गाँव के लिए सभी को उपवास करने का सुयोग मिलेगा ।”

अब किसी गाँव के लोग अपने ग्रामदान के बारे में विचार करते हैं, तब ग्रामदान के द्वारा क्या-क्या लाभ हो सकते हैं, इस बारे में वे लोग सोचते हैं । एक गाँव में ४० घरों में लोगों का वास है और उनमें १० घरों की जमीन है । जमीन का यह परिमाण गाँव के लिए पर्याप्त नहीं है । बाकी लोग मजदूरी करते हैं या भूतें खाते हैं । इन दस घरों के भूमिमान लोगों ने अपना जमीन गाँव का समर्पित कर दी । अब कोई पूछ सकता है कि क्या इनमें गाँव सुखी होगा ? इनमें क्या गाँव की आवश्यकता है ? इस प्रकार के सवालों के जवाब में विनोबाजी कहते हैं—

“इस प्रकार मोचने का तरीका भ्रमात्मक है। वलिक इस प्रकार सोचना ठीक है कि यदि हम हम लोग अपनी सारी जमीन गाँव को दान कर दें, तब हम गाँव के भाग्य के साथ अपना भाग्य भी एक कर देंगे। आज तो किसी किसीको उपवास करना पड़ता है और हम खुद पेट भर कर खाते हैं। ग्रामदान के बाद हमें भी अनाहार रहने का सुयोग मिलेगा। अगर खायेगे तो सभी खायेंगे, नहीं तो कोई नहीं खायेगा। इसमें मानवता की शक्ति छिपी हुई है। लोग मोच-समझकर रामनवमी के दिन, शिवरात्रि के दिन या रमजान महीने में उपवास करने हैं। घर में कमी खाद्य-सामग्री है, फिर भी लोग इस प्रकार उपवास करते हैं। इस प्रकार उपवास करना मानवता के लिए हितकर समझा जाता है। लोग सोचते हैं कि इससे भक्ति-लाभ मिलता है। मेरी राय में रामनवमी, शिवरात्रि या रमजान के महीने में उपवास करने पर जितना भक्तिलाभ होता है, गाँव के लिए उपवास करने पर उसकी अपेक्षा अधिक भक्तिलाभ होता है।”

ग्रामदान करने पर अच्छा खाना, अच्छा कपड़ा मिल सकेगा अथवा सबकी अवस्था सुधरेगी—इस प्रकार सोचकर ग्रामदान देने की बात सोचना ठीक नहीं। क्योंकि इसमें दो बुराइयाँ हैं। पहली तो यह कि ग्रामदान के बाद गाँव के आशानुरूप श्री-वृद्धि साधित न हो सके, तो लोगों के दिल में हताशा का भाव जायेगा। दूसरी यह कि त्याग की अनुभूति अंतर में पोषित न करके अगर लाभ की आशा से ग्रामदान किया जाय, तब ग्रामदान के फलस्वरूप जो नैतिक शक्ति के लाभ की आशा की जाती है, वह भी व्यर्थ होगी।

ग्रामदान करते समय अगर ग्रामदान करनेवाले के मन में यह भावना हो कि “सबको न खिलाकर खुद नहीं खा सकूँगा”, तब यही ग्रामदान का सर्वश्रेष्ठ लाभ होगा। ग्रामदान के कारण अगर खाना न मिले, तो किसीको खाना नहीं मिलेगा। वहाँ सभी लोग मिलकर खाद्य जुगाड़ करने की कोशिश करेंगे। इतने पर भी अगर खाने को न मिले, तो जिन लोगों को ग्रामदान से पहले अच्छा खाना मिलता था, वे मन में सोचेंगे कि

“आज महाशिवरात्रि है। आज उपवास करने के कारण उनका महापुण्य संचित हो रहा है।”

विनोबाजी ने इस विषय पर और भी प्रकाश डालकर बताया है कि सतान के लिए माँ को उपवास करना पड़ता है—यह माँ के लिए सबसे ज्यादा गौरव की बात है। माँ खुद उपवास करके बालक को खिलाती है—यह रहस्याश्रम का वैभव है। अविवाहित युवक को अगर एक आम मिलता है, तो वह उसी समय उसे खा डालता है। लेकिन विवाह के बाद आम मिलने पर वह उसे अपनी सतान के लिए घर ले जाता है। गरीब आदमी विवाह करता है और विवाह के बाद उसकी आमदनी तो बढ़ती नहीं। लडके-बच्चे हुए—अब ममार चले तो कैसे चले? उसके घर में संभव है, थोड़ा-बहुत दूध हाता हो। विवाह से पहले वह खुद ही उसे पीता था। अब उसके लडके-बच्चे पीते हैं। खुद उसे दूध नहीं मिलता। इसका उसे कोई दुःख नहीं है। बल्कि इसमें उसे एक प्रकार का निर्मल आनंद मिलता है। विवाहित व्यक्ति, जिसके कि बाल-बच्चे भी हैं, उसमें अगर पूछा जाय कि विवाह के बाद उनकी आमदनी बढ़ी है या नहीं, उन्हें अच्छा गाना मिलता है कि नहीं, तो १०० लोगों में ६६ लोग जवाब देंगे कि विवाह के बाद उन्हें वैसा अच्छा गाना नहीं मिलता, लेकिन इसमें भी उन्हें आनंद मिलता है। क्योंकि इनमें उन्हें त्याग करने का सुयोग मिलता है। ग्रामदान के बाद गाँव के लोगों की अवस्था भी ऐसी ही होगी। कम गाना मिलने पर भी वे विमल आनंद की अनुभूति करेंगे। विनोबाजी कहते हैं

“मुझमें लोग पूछते हैं—ग्रामदान के बाद गाँव की पैदावार बढ़ेगी क्या? अभी जिस प्रकार गाने पहनने को मिलता है, ग्रामदान के बाद हमारी अपेक्षा अच्छा गाना-बस्ता मिल सकेगा क्या? मैं कहता हूँ—इन प्रश्नों के निश्चित जवाब नहीं कही जा सकती। मैं निश्चितता के साथ कह सकता हूँ कि ग्रामदान के बाद आप लोगों के गाँव में जो लोग दुःखी हैं, उनके दुःख में नाश लेने का सुयोग आप लोगों को मिलेगा। • • •

ग्रामदान में तीन विचारधाराओं का समावेश : ५ :

भूदान-यज्ञ इस युग का युग-वर्म है। वह अब ग्रामदान के स्तर पर पहुँच गया है। ग्रामदान इस युग की क्रान्ति का वाहन है। जिस युग में युग की जो माँग होती है, युग की जो पुकार होती है, वह सब तरफ से विचारसम्मत मानी जाती है। इसीलिए ग्रामदान सब तरह से एक उच्च विचार है, ऐसा समझा जाता है। विनोबाजी कहते हैं कि ग्रामदान एक अत्यन्त उच्च विचार है, एक अनोखा आधुनिक अर्थशास्त्रीय विचार और एक पूर्ण वैज्ञानिक विचार है। अर्थात् इसमें धार्मिक, अर्थनैतिक और वैज्ञानिक—इन तीनों विचारधाराओं का समावेश हुआ है। विनोबाजी ने इन तीनों विचारों की कमौटी पर ग्रामदान के उद्देश्य की परीक्षा करके दिखाया है कि इन तीनों विचारधाराओं की दृष्टि से ही ग्रामदान एक ऊँचा विचार है।

१ धार्मिक विचार : किसीको भी दुःख या कष्ट हो, तो उसके दुःख में भाग लेना, यह सभीके लिए उचित है। गाँव में अगर एक व्यक्ति को उपासा रहना पड़े, तो गाँव के सब लोगों को ही उपासा रहना चाहिए, अथवा यह करना उचित है कि जिससे किसीको उपवास न करना पड़े। अर्थात् कुछ कम खाकर भी उसे खिलाया जाय। यही मानव-धर्म है। ग्रामदान इसी धर्म को रूप देता है। ग्रामदान से यह धर्म किस प्रकार साकार हो उठता है, इसकी विनोबाजी ने एक अपूर्व उपमा दी है। फर्श पर एक राशि चावल पड़े है। उसमें से अगर एक सेर चावल उठा लिये जायें, तो उस राशि में एक गट्टा हो जायगा। लेकिन किसी कुँए से यदि एक बाल्टी पानी निकाल लिया जाय, तो उसमें कोई गट्टा नहीं होगा। पानी की सतह पहले जिस प्रकार समतल थी, बाद में भी उसी तरह समतल रहेगी। फिर भी पानी की सतह जरा नीचे उतर जायगी। दोनों में फर्क यह है कि पानी के बिन्दु-समूहों में परस्पर इतना

प्रेम है कि बाल्टी भरकर पानी लेने के समय जैसे ही गट्टा बनने की तैयारी होगी, उन्नी समय जल के बिन्दु उस गट्टे को भरने के लिए ढोड़े आवेंगे। लेकिन चावल के दाने अपने-आपको अलग-अलग समझते हैं। दूसरे की सहायता के लिए वे आगे नहीं बढ़ते। दूसरे के दुःख से उदासीन रहते हैं। हाँ, उनमें भी ऐसे महान् हृदय के कोई-कोई दाने होते हैं, जो गट्टे को भरने के लिए छुल्लोंग मारकर गट्टे में पड़ते हैं। लेकिन उनकी तादाद बहुत कम होती है। बाकी सब चावल अविचलित रहते हैं। इसीलिए विनोबाजी कहते हैं

“जिस समाज के लोग चावल की राशि की तरह हैं, उस समाज में धर्म नहीं है। जिस समाज में जलबिन्दु-समूह की तरह परस्पर प्रेम है, वहाँ पर धर्म है।”

ग्रामदान के पीछे एक ओर धर्म विचार है। वह यह कि ग्रामदान के फलस्वरूप उपवास करने का सुयोग मिलेगा। दूसरे के दुःख में भाग लेने का मौका मिलेगा और इससे प्रत्यक्ष रूप से कृपा का आविर्भाव होगा। इस विषय पर पहले के प्रकरण में विशद रूप से आलाचना हो चुकी है।

२ अर्थनैतिक विचार विनोबाजी ने ग्रामदान की अर्थ-शास्त्रीय विचारधारा को भी एक सुन्दर उपमा द्वारा समझाया है। किसी भूमि में कहीं-कहीं ऊँचे टीले और कहीं-कहीं गट्टे हैं—ऊँचे टीले पर पानी पड़ने पर वह नीचे बह जाता है। इन कारण वहाँ फसल नहीं होती और गट्टों में बहुत ज्यादा पानी जमा रहता है, इसलिए वहाँ भी खेती नहीं हो सकती। लेकिन अगर ऊँचे टीले की मिट्टी खोदकर गट्टों को भर दिया जाय, तो भारी जमीन नपतल हो जायगी और उनमें खेती भी होगी और फसल भी अच्छी होगी। इन बात का गमन लोग अच्छी तरह जानते हैं। आज समाज में कहीं-कहीं धन के पहाड़ और गड्ढा गड्ढा दारिद्र्य के गहर हो गये हैं। इस प्रकार के समाज में धन-सम्पत्ति के

उत्पादन की वृद्धि होना संभव नहीं है। समाज की वन-संपत्ति एकत्रित करके अगर समता और सहयोगिता पैदा की जाय, तो उसके फलस्वरूप संपद के उत्पादन की वृद्धि करना संभव होगा। यहाँ धन-साम्य का अर्थ संपूर्ण समानता नहीं है। हाथ की जिस प्रकार पाँच उँगलियों है, समाज में भी वैसी ही समानता चाहिए। हाथ की पाँचो उँगलियों समान नहीं हैं, लेकिन निगी असमान भी नहीं है। वे कुछ छोटी-बड़ी हैं। समाज में जो धन-साम्य चाहिए, वह हाथ की पाँचो उँगलियों के समान होगा। हाथ की एक उँगली दो इंच की और दूसरी दो गज की नहीं है। अगर ऐसा होता, तो हाथ से बाल्टी नहीं उठायी जा सकती। उँगलियों थोड़ी छोटी-बड़ी जरूर हैं, फिर भी वे करीब-करीब समान हैं। प्रत्येक व्यक्ति की अपनी अलग-अलग शक्ति है, लेकिन सभी मिल-जुलकर काम करते हैं। उन्हें मिलना पड़ता है, तभी उनमें हजारों काम पूरे होते हैं। इसी प्रकार गाँव की वन-संपत्ति को एकत्र करना होगा। गाँव के सब लोगों के बीच ऐक्य होना चाहिए, उन्हें मिल-जुलकर काम करना चाहिए और उनमें सह-योगिता होनी चाहिए। तभी गाँव का कल्याण होगा और शोभा बढ़ेगी। समग्रदानी गाँवों में यही हो रहा है। यह ग्रामदान का अर्थनैतिक विचार है।

ग्रामदान के अर्थनैतिक विचार की एक और दिशा है। उसके बारे में दूसरे प्रकरण में आलोचना हो चुकी है। इसीलिए संक्षेप में यहाँ उसका उल्लेखमात्र किया जाता है। आज गाँव में गृह-शिल्प या कुटीर-शिल्प नहीं चल रहे हैं। कारण यह कि गाँव के लोग एक-दूसरे की पैदा की हुई चीजें नहीं खरीदते। सस्ते दामों में मशीन की बनी चीजें खरीदते हैं। एक ही गाँव में जुलाहा, तेली, चमार और किसान बसते हैं। लेकिन किसान का काता हुआ सूत जुलाहा नहीं लेता, वह मिल का सूत काम में लेता है। क्योंकि मिल के सूत से कपड़ा बुनकर वह ज्यादा कमाई कर सकता है। जुलाहे के तैयार किये हुए कपड़े किसान नहीं खरीदता। वह मिल का बना सस्ता कपड़ा खरीदता है। इसके अलावा जुलाहा तेली का तेल नहीं खरीदता, वह मिल का सस्ता तेल काम में लेता है। ऐसी हालत में सभी

मर रहे हैं। लेकिन अगर एक दूसरे का तैयार किया हुआ सामान बेचा जाय, तो उससे किसीका नुकसान नहीं होता। इससे जुलाहे के घर ने अतिरिक्त दो पैसे तेली के घर में गये और तेली के घर से अतिरिक्त दो पैसे जुलाहे के घर में आये। दोनों में किसीको नुकसान नहीं हुआ। क्योंकि एक व्यक्ति निम्न प्रकार ज्यादा दाम पर खरीदता है, उसी प्रकार उसकी तैयार की हुई चीज को बेचते समय ज्यादा दाम उठते हैं। इस प्रकार दोनों का काम चलता है। लेकिन आज ऐसा नहीं होता, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति मानता है कि उसकी दुनिया, उसका घर अलग है। गाँव के लोग एक दूसरे का 'पर' समझते हैं। अगर गाँव के प्रत्येक व्यक्ति के मन में यह भावना जाग्रत हो कि सभी के घर उसके घर हैं, गाँव के सभी लोग एक ही परिवार में वास करते हैं, तो ग्राम-उद्योग अपने-आप जी उठेंगे। गाँव स्वावलम्बी होगा और गाँव की श्रद्धा होगी। यही ग्राम-दान का अर्थशान्त्रिय विचार है।

३ वैज्ञानिक चिन्ता आज विज्ञान का युग है। इस युग में अगर मिल-जुलकर काम न किया जाय, अलग अलग रहें, तो तो जीना ही असम्भव है। आज एक देश दूसरे देश की सहायता के बिना नहीं टिक सकता, एक प्रदेश दूसरे प्रदेश की सहायता के बिना नहीं चला सकता। इसी प्रकार एक गाँव दूसरे गाँव की आ-गाँव का एक परिवार दूसरे परिवार की सहायता के बिना टिक नहीं सकता। आज एक भी मनुष्य के लिए दूसरे की सहायता के बिना चलना असम्भव है। दिनोंदिन जंग बढोड़ स्वावलम्बनव्रतधारी सन्यासी के लिए भी दूसरे की सहायता के बिना चल सकना असम्भव है। इसलिए वे अपने द्वारे में बन्दे हैं।

“म चामा व्यवहार कर्ता हूँ। क्योंकि चामा पहने बिना मैं देव नहीं सकता और मैं कारण भरी पटल यात्रा नहीं हो सकती। लेकिन मैं चामा नहीं बनाता। मैं लाउट स्पीकर व्यवहार करता हूँ। वह भी गाँव में तैयार नहीं होता। इस प्रकार हम अपनी जीवन-यात्रा में बहुत ही ऐसी

उनका द्रष्टृ है। और दूसरी यह किलडको को जल्द से जल्द समर्थ बनाकर उनके हाथों में कारोबार सापना चाहते हैं। यह दो लक्षण ट्रस्टी के हैं। इसलिए फिलहाल बचा हुआ ट्रस्टी के तौर पर रखिये, ऐसा कहा गया और वास्तव में ग्रामदान ही होना चाहिए, यह बात समझाता गया।

भूदान पर लोग आक्षेप करते थे कि उसमें जमीन के छोटे-छोटे टुकड़े पड़ जायेंगे। मेरा उत्तर था कि मैं जमीन के टुकड़े बनाने नहीं, बिल्कुल जो टुकड़े हो गये हैं, उनको जोड़ने आया हूँ। एक टुकड़ा पिल जुड़ जाय, फिर तो सभी जुड़ जायगा। चीन ने क्या किया ? छोटे छोटे टुकड़े दे दिये लोगों को। उसके बाद फिर जोड़ने की बात चली। तो बिल्कुल जोड़ने का काम मुख्य है। वह हो जाय, तो बाकी सब चीजें उसके साथ ही जायेंगी। इसी तरह केवल फसल ही नहीं बढ़ानी है, गुण भी बढ़ाना है। दोनों बड़े, शरीर और आत्मा दोनों विकसित हों।

शुरुआत से ही अगर मैं ग्रामदान की बात करता, तो वह अनैवासी थी नहीं, और भूदान के परिणामस्वरूप ही ग्रामदान आ सकता है। भूदान में करुणा थी और ग्रामदान में सहयोग है और समता की एक कल्पना है। सामूहिक ही समता आनी चाहिए। दूसरी कृत्रिम रीति में समता अगर आ गयी, तो वह कल्याणकारिणी होगी, ऐसा विश्वास नहीं है।

अब हमें पूरी कल्पना समझनी चाहिए कि ग्रामदान क्या है ? अभी तक तो यह चलता था कि जमीनवाले जमीन दे दें, तो ग्रामदान हो गया । मने भी ऐसा ही चलाया शुरुआत में । फिर ध्यान में आया कि यह विचार गलत है । केवल जमीन देने से ग्रामदान नहीं होगा । लोगों ने बल्गना कर रखी है कि कुछ 'हैब्ज' है और कुछ 'हैव नाट्स' । पर एक दिन मने ध्यान में आया कि इस दुनिया में कुल-के-कुल 'हैब्ज' है । 'नो नॉट्स' परमेश्वर की कृपा से दुनिया में कोई नहीं है । किसीके पास धन है, किसीके पास सम्पत्ति है, किसीके पास भ्रम है, किसीके पास दुःख है, किसीके पास प्रेम है । कोई-न-कोई चीज हर किसीके पास पड़ी है और उन चीज का उपयोग वह अपने घर तक सीमित करता है । प्रेम का वर्मा है, सो नहीं । लेकिन प्रेम को कैद कर रखा है, घर में । घर के बाहर यह नहीं । बाहर कापिटिशन है । तो अब यह सोचने की बात है कि हम तरह प्रेम का हम रोके रखते हैं घर के अन्दर, तो उसकी ताकत नहीं बनता । ग्रामदान के अन्दर सिर्फ जमीन देना ही नहीं, भूमिकों को, मजदूरों को बल्गना चाहिए कि आज तक हम अपनी मजदूरी घर के लिए खर्च करते थे, उसे हमारी मालकियत समझते थे लेकिन अब यह मजदूरी ग्राम पर समर्पण करते हैं । तब वह ग्रामदान पूर्ण होगा । ग्रामदान का विकसित रूप यह है कि जिसके पास जो है, वह ग्राम को समर्पण करना चाहिए । नो, तो कुछ लागा का देने का धर्म और कुछ लोगों से लेने का ही धर्म है । सो नहीं हो सकता । धर्म बढ़ी होता है, जो सबको लागू है । जैसे

भी नहीं कि पुराने ओजार ही इस्तेमाल करने चाहिए । इसमें नये-नये शोध करो ।

द्वि वात उद्योग की तालीम की आती है—ज्ञान के साथ कर्म की तालीम की । आज तो ऐसी भयानक हालत है कि किसान अपने पेट के लिए पूरा खाता नहीं और बच्चे को बिया दिलाता है, कॉलेज में भेजता है । अब यह अगर जान बूझा होती, तब तो बड़ी अच्छी बात है । परन्तु वह चाहता है कि उसका बच्चा श्रम से बचे । परिणाम यह है कि बच्चा बनना लड़का करना नहीं चाहेगा । लाचारी में करे, वह अलग बात है । लेकिन उसमें उसको दिलचस्पी, रस नहीं रहेगा । इस वाले तालीम वाले बिना, ज्ञान और कर्म का याग किये बिना न उत्पादन बढ़ेगा, न देश के गुणा का विकास होगा, नये समाज में जो दा दुरुहे पड रहे हैं, वे गुण । उपनिषद् में कहा है “अन्नं बहु कुर्वन्त तत् प्रतम् । यथा कथा न विद्या तदु जन्म प्राप्नुयात् ।”—अन्न बहुत खाओ, वह प्रत है, जिस विद्या साधन या विद्या में भी । हम दक्षिणानुस नहीं हैं । हमने कहा है कि विज्ञान के साथ अहिंसा अर्थात् आत्मज्ञान जुड़ जाय, तो प्रती पर मार्ग आ सकता है । इसके लिए अधिक से अधिक लाग उद्योगों में लगने चाहिए, न कि रेली में । पर हर एक मनुष्य का सम्बन्ध रेली में आना चाहिए । मन को निर्विचार गगने में नेता के परिणाम की जितनी मन्द भिन्ना है, उतनी भवन प्रवन का भी नहीं मिलती ।

गत हिन्दुस्तान के किमान बहुत अच्छी तरह समझते हैं। जहाँ ग्रामदान
दा गया वहाँ कम्युनिटी आ गयी हाथ में। फिर उसमें कम्युनिटी प्रोजेक्ट
दा मन्ना है। मेरा विश्वास है कि हिन्दुस्तान का वातावरण इसके अनु-
कूल है।

● ● ●

परिषद् ४

ग्रामदान-परिषद् की संहिता

ता० २२ मितम्बर को ग्रामदान परिषद् ने सर्वसम्मति से निम्न वक्तव्य
प्रस्तावित किया

“नर्मदेराज्य के आमरण पर मैसूर-राज्य के एलवाल स्थान में
ता० १२२ मितम्बर, १९५७ का ग्रामदान परिषद् हुई। राष्ट्रपति ने अपनी
परिषद् को गौरवान्वित किया। समस्त भारत के दूसरे ऐसे
दुष्ट निमज्जित स्थान भी उपस्थित थे, जिनको इस आंदोलन में गहरी
चिन्ता रही है।

“प्राचार्य विनायकी ने बताया कि किस प्रकार उन्होंने सामाजिक,
आर्थिक गन्द्याया, विशेषतः भूमिस्वधी समस्याओं के समाधान के लिए
आविष्कार पद्धति को अपनाया। इस आंदोलन का प्रारम्भ भूमिदान से
हुआ और अब उसकी प्रगति ग्रामदान तक हुई है, जिसका अर्थ है, सारे
गौरे-ब्राह्मणों का ‘गाँव-समाज’ को दान। तीन हजार से अधिक ग्राम,
ग्रामदान के रूप में वहाँ के ग्रामवासियों द्वारा गाँव-समाज को अपनी इच्छा
से दान दिये हैं। उन्होंने भूमि पर से अपना निजी स्वामित्व विमर्जित
कर दिया है।

भूमि समस्या के हल के लिए तथा सहकारी जीवन के लिए अनुकूल मानसिक वातावरण तैयार होगा। इस आंदोलन का आवश्यक लक्षण यह है कि उसका स्वरूप स्वेच्छाप्रेरित है और उसने अहिंसक प्रक्रिया का स्वीकार किया है। इस प्रकार (इस आंदोलन में) व्यावहारिक और आर्थिक लाभ तथा सहकार और स्वावलम्बन पर अभिष्टित समाज व्यवस्था के विकास के साथ नैतिक दृष्टि का संयोग है। ऐसा आंदोलन सतत ही सदाता और प्रोत्साहन का पात्र है।

“उम पण्डित में उपस्थित केंद्रीय और राज्य-सरकारों के मन्त्रियों ने ग्रामदान-आंदोलन की प्रशंसा करते हुए उसे सहायता करने की आज्ञा इच्छा प्रकट की और बतलाया कि समस्त सरकारों को अपनी भूमि-सुधार समिति योजनाओं की, जैसे—जमीन सस्ती मारने मध्यस्थ स्थापना का उद्देश्य, जल की निश्चित सीमा का निर्धारण तथा जनता की सहमति से सहकारी आंदोलन के सभी पहलुओं की प्रगति करनी होगी। सरकार की यह सार्वजनिक ग्रामदान आंदोलन के विरोध में नहीं है, बल्कि ग्रामदान आंदोलन में उसका समर्थन मिलता है।

“यह भी बतलाया गया कि सरकार की विकास रणनीति योजना और ग्रामदान आंदोलन के बीच अनिवार्य सहयोग वास्तविक है।

“पण्डित अपनी दो विना की बैठक की समाप्ति पर विनोबाजी के निश्चय और उनके अहिंसात्मक तथा सहकारी उपायों से राष्ट्रीय और आंतराष्ट्रीय समस्याओं के समाधान के प्रयत्न की भूमि-भूमि प्रशंसा करते हैं और भारतीय जनता के सभी वर्गों में इस आंदोलन का उत्साह और उत्साह करने की अपील करते हैं।”

परिशिष्ट ५

ग्रामदान की ‘अहिंसात्मक’ और ‘सहयोगी’ पद्धति

मन्त्र उन्हें देश को एक सहिता दी। उस सहिता में दो शब्द हैं, जो हमारे लिए द्विविध आशीर्वाद हैं। उसमें लिखा है कि विनोबा ने सामाजिक मनरे हल करने के लिए जो अहिंसात्मक और सहयोगी पद्धति अपनायी है वह हमें मान्य है। उन्होंने हमारे काम में दो चीजें देखीं। एक तो यह कि इसकी पद्धति अहिंसात्मक है। यह प्राचीन आशीर्वाद है। उन्होंने कहा कि यह सहयोगी पद्धति है। यह आधुनिक आशीर्वाद है। इस तरह न उन्होंने उन सहिता में ये दोनों आशीर्वाद दिये। इसका अर्थ समझ लीजिये। अहिंसात्मक पद्धति और सहयोगी पद्धति, ऐसी दो पद्धतियाँ हमारे मनोदय के कार्य में जुड़ जाती हैं।

सर्वोदय का अर्थ दकियानूस नहीं

अहिंसात्मक पद्धति, आत्मा की एकता के अनुभव पर आधार रखती है। वह आध्यात्मिक विचार है। सहयोगी पद्धति विज्ञान पर आधार रखती है। ता आध्यात्मिक और वैज्ञानिक दोनों का योग सर्वोदय में हुआ है। हमारा पहचान नेताओं को हुई। हम समझते हैं कि साढ़े छह साल तक का आन्दोलन चला, उसका सर्वोत्तम फल हमें इस परिपक्व में मिला। हम यही कहते हैं कि सर्वोदय का विचार, आध्यात्मिक और वैज्ञानिक, दोनों मिलकर जनता है।—कुछ लोग समझते हैं कि सर्वोदय का अर्थ दकियानूस है। य लोग किसी प्रकार के वैज्ञानिक शोधों की कीमत ही नहीं समझते हैं। य लोग मिल से चरखे को पसन्द करेंगे, चरखे से तकरी को पसन्द करेंगे, लोहे की तकरी से लकड़ी की तकरी को पसन्द करेंगे और जगते भी बाई अगर हाथ से सूत काते, तो उसे अधिक पसन्द करेंगे। इसका नाम है, सर्वोदयवादी। अब नेताओं के ध्यान में आया कि हमने वैज्ञानिक अंश है। पंडित नेहरू ने कहा है कि ग्रामदान स्थिर मन आधार है यह एक बात है। दूसरी तरफ से इसकी आध्यात्मिकता तो होती है। नवोदय की आध्यात्मिकता के विषय में किसीको कोई शक नहीं था। परन्तु इसकी वैज्ञानिकता के विषय में सन्देह था। अब दोनों

विषयो मे नि सन्देहता हो गयी है और हमे द्रिणि आशीर्वा तमिउ हुआ है ।

वैज्ञानिकता शून्य अहिमात्मक योजना

वैज्ञानिकता के अभाव में अहिमात्मक, आयात्मिक याचना कैसे होगी, इसकी हम एक मिसाल देते हैं । चीन में लाओत्से नाम के एक तन्त्रज्ञानी हो गये । उन्होंने आदर्श ग्राम की एक कल्पना बतायी कि ग्राम में कुल बीजा में स्वावलम्बन है, बाहर से कोई चीज लाने की जरूरत ही नहीं है, ग्रामवाले ग्राम में सर्व प्रकार से परितुष्ट हैं । लेकिन गाँवाला का मतलब है कि नजदीक कोई गाँव होना चाहिए, बहुत दूरके दूरा। पर शरा उन्हें इसलिए आयी, क्योंकि रात में दूर से कुत्तों की आवाज सुनायी दे रही है । गाँवाले अनुमान करते हैं कि नजदीक कोई गाँव जरूर होना चाहिए । यह है वैज्ञानिकता के अभाव में अहिमात्मक योजना । उसमें कोई गाँव किसी गाँव को चिन्ता नहीं करता है । कोई गाँवाला दूसरे किसी गाँव में भित्ति के टूटने का खिन्ना होता ही नहीं । सम्पर्क का फल जरूरत ही नहीं है । जब हम समाज की बात करने थे, तो यहाँ के लोग मानता कि यहाँ का बहुत बुरा काम लाओत्सेवाली याचना करना चाहिए । यह हमने एक नमूना बताया ।

आयात्मिकता शून्य वैज्ञानिक योजना

माओ पढ़ाना ? वे कहते हैं “जी हाँ, हमने पहचाना।” — “क्या पढ़ाना ? — “यह पहचाना कि बैलों को पेटभर खिलाना चाहिए।”
 “नहीं, नन्ही कम्युनिज्म। हर एक को खाना पूरा मिलना चाहिए। हर आदमी
 कामना नहीं करेगा, योजना सरकारी बनेगी, तदनुसार सबको काम करना
 पड़ेगा। खाने-पीने के बारे में बैलों की कोई शिकायत हम नहीं रहने देंगे।
 आध्यात्मिकता के अभाव में वैज्ञानिक योजना कैसे बनती है, इसका यह
 नमूना है।

मर्चेंटिल में दोनों पद्धतियों का समन्वय

लाओत्से की योजना और स्तालिनवादी योजना, ऐसी दो योजनाएँ
 हमने आपसे नामने रखीं। मर्चेंटिल की योजना है अहिंसात्मक और
 ग्रामदान पद्धति। लाओत्से की योजना को अहिंसात्मक विशेषण लागू होता
 है। और स्तालिन की योजना को सहयोगी योजना कह सकते हैं। हमारे
 नेताओं ने यह जा सहिता बनायी, उसे ‘अहिंसात्मक और सहयोगी पद्धति’
 का नाम दिया है।

संहिता का आदेश !

सर्व-सेवा-सघ के सामने हमने बात रखी है कि तुमको तो सारे भारत में बिलकुल फैल जाना है और फैल जाने का वह कर्तव्य, नेताओं ने जा सहिता बनायी, उसमें आता है। यह मेरा उस सहिता का भाष्य समझ लीजिये। अ० भा० ग्रामदान-परिषद् के वक्तव्य की सहिता यह भी कह रही है कि कम्युनिटी प्रोजेक्ट के काम का और ग्रामदान के काम का सहयोग होना वाछनीय है। इसका अर्थ यह है कि सहिता आपको हिदायत दे रही है कि कम्युनिटी प्रोजेक्ट पाँच लाख गाँवों में फैलनेवाला है, तो कल जब वह कम्युनिटी प्रोजेक्टवाला अधिकारी आपके सामने आयेगा और पूछेगा कि क्या आपके कुल सुभाव इस पर हैं, तो क्या आप यह कहेंगे कि हमारा तो वहाँ कोई मनुष्य ही नहीं है? इसका मतलब होगा, उस सहिता के आदेश का पालन आपने नहीं किया, उनके साथ आपने कोई सहयोग नहीं किया। जितने गाँवों में वे फैले हैं, उतने गाँवों में आपने फैल जाना चाहिए, तब तो सहयोग होगा। अतः कुल गाँव ग्रामदानी बनें। यह न हो, तो भी उसकी हवा जरूर फैले और जो कम्युनिटी प्रोजेक्ट इत्यादि योजना चले, उस योजना पर स्वादय का रग हो।

ग्राम-संकल्प

यह ग्राम

न० बन्दोबस्त

तहसील

जिला

प्रदेश

ग्राम-परिवार की बुनियाद पर ऐसा समाज कायम करना, जिसमें शिक्षा-शासन न हो और नागरिकों को ग्राम-परिवार के अभिमुख बनाकर ग्राम-स्वतन्त्र न होना ग्राम का विनाशकारी कार्य द्वारा विकास करना, जिससे ग्राम-परिवार का भविष्य प्रीमारी, अज्ञान, कर्ज और आपसी फूट, ऊँच-नीच का भाव, हठपूर्वक दृष्टि होकर उन्हें आत्म-शक्ति का भान हो और ग्राम-परिवार द्वारा ग्राम-स्वायत्त निर्माण हो।

हम नीचे लिखे करनेवाले उक्त दृष्टि से सकल्य करते हैं कि हम—

(१) जमाने की मालिकियत का विसर्जन कर ग्राम-परिवार में दाखिल पाएँ।

(२) किसी प्रकार का भेद-भाव नहीं मानेंगे और अपने भगड़े आपस में गाँव के टुंगों की मलाह में नष्ट करेंगे।

(३) नियमित रूप से सूत काटेंगे।

(४) हाथ मुड़ा चारल, हाथ पिमा ग्राय, धानो का तेल, गुड या गाढ़ा चानी, ग्रामोयोगी चमड़े की चोर्जे और चिकित्सा या भस्म। शलत को छोड़कर घर में या गाँव में गाय का दूध, तेल या और उनसे घने पदार्थ इस्तेमाल करेंगे।

सर्वोदय तथा भूदान-साहित्य

(विनोबा)

(दादा धर्माधिकारी)

गीता-प्रवचन	१)	सवाटय-दर्शन	३)
शिक्षण-विचार	१॥)	साम्ययोग की राह पर	१)
भूदान-गङ्गा		क्रांति का अगला कदम	१)
(छह खंडों में) प्रत्येक	१॥)	(ठाकुरदास बग)	
ज्ञानदेव-चिन्तनिका	१)	क्रांति की पुकार	१)
जनक्रांति की दिशा में	१)	अपना राज्य	१२)
गोंड-गोंड में स्वराज्य	२)	अपना गाँव	१२)
सवाटय के आधार	१)	(अन्य लेखक)	
एक बनो और नेक बनो	२)	नक्षत्रों की छाया में	१॥)
गाँव के लिए आरोग्य-योजना	२)	भूदान-नागोत्री	२॥)
व्यापारियों का आवाहन		भूदान-आरोहण	१)
(परिवर्धित)	१)	श्रम-दान	१)
शांति-सेना	१॥)	भूदान-यज्ञ क्या ओर क्या ?	१)
(धीरेन मजूमदार)		सफाई विज्ञान और कला	१॥)
समग्र ग्राम-सेवा की ओर		सुन्दरपुर की पाठशाला	१॥
(दो खंडों में) प्रत्येक	१॥)	गो-सेवा की विचारधारा	१)
शान्तनुमुक्त समाज की ओर	१॥)	पावन-प्रसंग	१॥
नयी तालीम	१॥)	सामाजिक क्रांति और भूदान	१७)
(जाजूजी)		गाँव का गोकुल	१)
सपत्तिदान-यज्ञ	१॥)	व्याज-वट्टा	१)
व्यवहार-शुद्धि	१२)	सत्संग	१)
(कुमारप्पाजी)		ताई की कहानियाँ	१)
गाँव-आन्दोलन क्यों ?	२॥)	नये अकुर	१)
स्थायी समाज-व्यवस्था	२॥)	मानम-मोती	१)
ग्राम-सुधार की एक योजना	१॥)	जीवन-परिवर्तन (नाटक)	१)
		पावन-प्रकाश (नाटक)	१)

भारतवर्ष एक विराट् देश है। उसकी समस्या भी विराट् और जटिल है। ऐसी अवस्था में किस प्रकार समस्या का समाधान किया जा सकता है, इस बारे में विभिन्न मतवाद और विभिन्न राजनैतिक दल हो सकते हैं। इसलिए इस देश में तरह-तरह के राजनैतिक दल हैं, इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है। लेकिन हमारे देश की कुछ मौलिक समस्याएँ हैं। इन सब मौलिक समस्याओं का समाधान न होने तक किसी मतवाद का आगे बढ़ सकना संभव नहीं है। इन सब मौलिक समस्याओं में सबसे जरूरी समस्या है, भारत की जनता का असहनीय दारिद्र्य और उसके साथ अंतर्ग्रस्त रूप से जड़ित भूमिहीनता और बेकारी की समस्या। घर में आग लग जाने पर उसे बुझाने की समस्या जिस प्रकार जरूरी है, भूमि समस्या का समाधान भी आज उसी तरह जरूरी हो गया है। कारण यह कि भूमि समस्या के समाधान होने पर ही उसकी भित्ति पर बेकारी और दरिद्रता की समस्या के दूर करने के पथ पर अग्रसर हो सकेंगे। गाँव में किसी घर में आग लगने पर गाँव के सब दल और सब वर्गों के लोग जिस प्रकार भेदाभेद और दलभेद भूलकर आग बुझाने के लिए आगे आते हैं, उसी प्रकार भूमि की समस्या के समाधान के लिए भी सब दल और पथ को छोड़कर आगे आना चाहिए, यही उनका कर्तव्य है।

अनेक प्रकार से भूमि समस्या का समाधान किया जा सकता है। सभी राजनैतिक दल यही सोचते हैं। विभिन्न राज्यों में कानून के जरिये भूमि समस्या का समाधान करने की चेष्टा चर रही है। लेकिन अब सब राजनैतिक दल को यह बात समझ में आ गयी है कि कानून के द्वारा भूमि समस्या का समाधान करना कितना सफल समझते थे, वास्तव में यह उतना सफल नहीं है।

समग्रदानी गाँवों में संगठन-कार्य का दायित्व : ६ :

ग्रामदान के बाद गाँव की भूमि का ग्रामवासियों में समान बँटवारा या न्यायसंगत वितरण के बाद ग्रामनिर्माण-कार्य का दायित्व कौन लेगा ? कुछ लोग ऐसा सोच सकते हैं कि यह विनोबाजी और सर्व-सेवा-सघ का दायित्व है। लेकिन विनोबाजी कहते हैं कि ऐसा क्यों होगा ? ग्रामदान सारे देश के हित के लिए है। इसलिए ग्रामदान होने के बाद उस ग्राम की उन्नति के बारे में चिन्ता करने का दायित्व सारा देश क्यों नहीं लेगा ? इन सब गाँवों के ग्राम-निर्माण के कार्य का दायित्व देश की विभिन्न रचनात्मक संस्थाएँ ही क्यों नहीं लेंगी ? इस बीच में समग्रदानी गाँवों की संख्या दार्द हजार से ऊपर हो गयी है। हजारों गाँव, हजारों ही क्यों, लाखों गाँव दान में संग्रह करने की योजना है। समग्रदानी गाँवों में ग्राम-निर्माण-कार्य को सघन रूप से करना किस प्रकार शक्ति और समयसापेक्ष है, यह कोरापुट के दृष्टान्त से समझ में आता है। आज पौने दो साल से कोरापुट में ग्रामनिर्माण का काम चल रहा है। देश के विभिन्न स्थानों से बहुत से त्यागशील और निष्ठावान् कार्यकर्ताओं ने आकर वहाँ के सेवा-कार्य में अपने-आपको लगाया है। सरकारी और बेसरकारी विभिन्न संस्थाओं का सहयोग और सहायता मिल रही है। लेकिन इससे भी अब तक सिर्फ २० केन्द्रों से २ सौ गाँवों में संगठन-कार्य चलाना संभव हुआ है। बाकी के १२ सौ गाँव करीब करीब एक-से पड़े हुए हैं। ऐसी हालत में समग्रदानी गाँवों में ग्रामदान की प्रतिष्ठा के लिए किस प्रकार रचनात्मक कार्य होगा चाहिए, उसका नमूना तैयार करने के लिए सर्व-सेवा-सघ कोरापुट की तरह दो-एक जगह रचनात्मक कार्य का दायित्व ले सकता है। लेकिन हजारों गाँवों के रचनात्मक कार्य को करना या उसका दायित्व लेना विनोबाजी या सर्व-सेवा-सघ के लिए संभव नहीं

है। सारे देश को और देश की विभिन्न सस्थाओं को इस काम में भाग लेना होगा। सरकार पर भी इस काम का दायित्व है। ग्रामदान होने के बाद वहाँ अविलम्ब कुछ-न-कुछ काम करना बड़ा जरूरी हो सकता है। दृष्टान्त के लिए कोरापुट के ग्राम-समूहों की बात उल्लेखयोग्य है। महाजन से ऋण लिये बिना साधारण ग्रामवासी के लिए वहाँ खेती-बारी करना व दुष्काल में जीवन-निर्वाह करना सम्भव नहीं था। लेकिन ग्रामदान होने के बाद से वहाँ से पेशेवर महाजन दूर हट गये हैं। इससे जिस शून्य स्थान की सृष्टि हुई है, उसे अविलम्ब पूर्ण न कर सके, तो एक अवर्णनीय दुःशा का सामना करना होगा। ग्रामदान एक सकट के समान लगेगा। ऐसी स्थिति में ग्रामदानी ग्राम-समूह की सहायता के लिए सरकार को आगे आना जरूरी है। जिन सब समग्रदानी गाँवों में सर्व सेवा-सब अन्न तक आत्यन्तिक रूप से रचनात्मक कार्य आरम्भ नहीं कर सका, श्री अण्णासाहेब का पगल्लो लेकर उड़ीसा सरकार वहाँ कृषि ऋणदान, सामूहिक दूकान, मिट्टी सरक्षण आदि के लिए विकास विभाग के माध्यम से एक योजना तैयार करके गाँव में अग्रसर होने का उपक्रम कर रही है। तमिलनाडु में भी मदरास सरकार व समग्रदानी गाँवों में रचनात्मक कार्य की सहायता के लिए आर्थिक सहायता माल की है और अन्य रूप से भी रचनात्मक कार्य में सहायता कर रही है। लेकिन देश के विभिन्न स्थानों में जो कार्यकर्ता मजदूर गाँवों में जाते हुए विभिन्न रचनात्मक कामों में लग गए हैं, उनका दायित्व ही नहीं न भूलना चाहिए।

रचनात्मक कार्य का सरकारी योजना से पार्थक्य : १० :

समग्रदानी गाँवों के विकास के लिए रचनात्मक कार्य हो रहा है। सरकार भी अपनी विकास-योजना के अनुसार विकास का काम चला रही है। ग्रामदानी गाँवों के विकास का काम और सरकारी विकास-योजना ऊपर-ऊपर से देखने में एक-सी लग सकती है, लेकिन गहराई में उतरकर देखें, तो वह एक-सी नहीं है। इन दोनों प्रकार के विकास के काम में जो फर्क है, उसे विनोबाजी ने विश्लेषण करके दिखाया है—

(१) विनोबाजी ने विनोद में कहा है .

“किसान बैल की सहायता से अपनी जमीन पर जुताई करता है। किसान बैल को खूब अच्छी तरह खिलाता है। लेकिन किस जमीन को किस प्रकार जोता जाय और किस जमीन से कौन-सी फसल पैदा की जाय, इस बारे में किसान बैलों से परामर्श या आलोचना नहीं करता। इसी प्रकार सरकारी योजनाओं में जिनके लिए विकास का काम किया जाता है, उनके साथ विकास का काम करनेवाले कोई परामर्श या आलोचना करना जरूरी नहीं समझते। सरकारी दफ्तरों में योजना तैयार होती है और जनता पर थोप दी जाती है। जनता को उसीके अनुसार चलना पड़ता है। सरकारी योजना में उनके मुख-स्वच्छन्दता की व्यवस्था हो सकती है। लेकिन जिनके लिए विकास-योजना की जा रही है, उनमें भी इस बारे में कुछ कहने की या परामर्श देने की बुद्धि है, यह सोचा भी नहीं जाता। दूसरी तरफ ग्रामदानी गाँवों की विकास-योजना इस प्रकार की जाती है, जिसमें ग्रामवासी ही योजना बनाने में भाग ले सकते हैं। और इससे वे लोग यह सोचते हैं कि अपनी योजना वे खुद ही कर रहे हैं, अपने खुद के विकास का दायित्व भी वे ही ले रहे हैं। मनुष्य की स्वायत्तता की व्यवस्था ही

काफी नहीं है। जिससे मनुष्य की रचनात्मक शक्ति का विकास हो, उसे मुख्य उद्देश्य होना चाहिए।”

सारांश यह कि सरकार की योजना नेशनलाइज्ड प्लानिङ्ग है। अर्थात् दिल्ली में सारे देश के लिए योजना तैयार की जाती है।

(२) सरकारी कृषि-विक्रम की योजना में कृषि-क्षेत्र में उत्कृष्ट पशुओं का अनाज उत्पन्न किया जाता है। लेकिन जो तमाम श्रमिक यह पशु उत्पन्न करते हैं, उन्हें वह पाने को नहीं दी जाती। ग्रामदानी गाँवों में जो कुछ पैदा किया जायगा, उसे ग्रामवासी ही भोग करेंगे। अगर कुछ पशु जायगा, तभी उसे बाहर भेजा जायगा। अर्थात् ग्रामदानी गाँवों की उपज पैदा करनेवालों के उपभोग के लिए है, बेचने के लिए नहीं है— (Production for consumption, not for sale)। इस नीति की भित्ति पर ग्रामदानी गाँवों के उत्पादन की व्याख्या की गयी है।

मिनोराजी ने इस बारे में एक सरकारी विकास-कृषि क्षेत्र को ग्राम उत्प्रेषण की है

और उसका प्रत्येक सिद्धान्त सर्वसम्मति से स्वीकार किया जायगा। इसमें शोषण को कोई अवकाश नहीं है। लेकिन सरकारी योजना में पञ्चायत गठित की जाती है। बहुमत के वोट से उसका निर्वाचन होता है और बहुमत से उसका कार्यभार चलता है। परिणामस्वरूप गाँव में जिनके पास धन-सम्पत्ति है और सरकार तक जिनका प्रभाव और पहुँच है, उनके हाथ में ताकत आ जाती है। इससे शोषण बन्द नहीं होता। तब घर के लोग ही शोषण करते हैं, इतना ही फर्क है।

विनोबाजी ने परिहास करते हुए इस बारे में बताया है कि .

“अर्थात् इसके द्वारा प्रत्येक गाँव में लूटने की विकेन्द्रित व्यवस्था हो जाती है। लूटने के लिए बहुत दूर से लोगो के आने की जरूरत नहीं रहती। इसके लिए अपने-अपने गाँव के मुखिया (ग्राम प्रधान) को ग्रामवासियों की लूट करने के लिए रखा जाता है। ऐसी अवस्था में पञ्चायत माने भगडा।”

(४) कुछ लोगों में बुद्धि है और कुछ लोगों में बुद्धि नहीं है—इसी धारणा की भूमिका पर सरकारी विकास-योजना रची गयी है। Hand (हैंड—हाथ) और Head (हेड—बुद्धि) इस प्रकार दो भाग किये गये हैं। अर्थात् जो लोग हाथ का काम करते हैं, उनमें बुद्धि नहीं है और जो लोग बुद्धि का काम करते हैं, उनके हाथ नहीं हैं। इसलिए जो लोग शरीर-श्रम का काम करते हैं, उनकी बुद्धि के विकास के लिए कोई सुनिश्चित व्यवस्था नहीं है। विनोबाजी इस बारे में कहते हैं

“कुछ लोग हाथ का काम करेंगे और कुछ लोग बुद्धि का काम करेंगे—भगवान् का अगर ऐसा विचार होता, तो भगवान् कुछ लोगों को केवल हाथ देते और कुछ लोगों को केवल बुद्धि देते, हाथ नहीं देते। लेकिन सरकारी योजना ऐसा ही है। इसीलिए वह सबको सुखी नहीं कर सकती। वह सबकी उन्नति करने लायक नहीं है।”

दूसरी तरफ़ ग्रामदानी गाँवों के रचनात्मक कार्य की सबसे बड़ी बात बुद्धि का विकास है। गाँव के सब लोग मिलकर योजना बनायें, उसी योजना

को अपनी बुद्धि से कार्यान्वित करने के लिए प्रयत्न करें । रचनात्मक कार्यकर्ता उनकी सहायताभर के लिए रहेंगे । इससे काम कम हो, तो हने या। लेकिन इससे ग्रामवासी लोग खुद दायित्व लेकर काम करना सीखेंगे । उनमें बुद्धि का विकास होगा । आजादी से पहले हम कहते थे कि देश के स्वाधीन होने पर अगर सुख न भी हो, तो भी हमें आजादी चाहिए । हम क्या ऐसी बात कहते थे ? इसलिए कि आजादी के बाद अपना काम हम खुद ही चलायेंगे । इससे हमारी बुद्धि का विकास होगा । देश आजाद हुआ है । उसमें सुख सुविधा के विधान की व्यवस्था हो सकती है । लेकिन यह सही बात नहीं है । सही बात है बुद्धि का विकास । स्वाधीनता संग्राम के समय लोग पूछा करते थे कि स्वाधीनता प्राप्त करने के बाद लोगों का सुख रहेगा या नहीं ? अब ग्रामदान के बारे में भी यही एक प्रश्न किया जाता है । ग्रामदान से जाने पर गाँव के लोगों की आय बढ़ेगी या नहीं ? उपज बढ़ेगी या नहीं ? लेकिन उपज बढ़ाने के उद्देश्य से तो ग्रामदान करना नहीं गया ।

भी वहाँ दुनिया से सबसे ज्यादा आत्महत्याएँ होती हैं। वहाँ किसीके भी मन में शांति नहीं है। सारा देश डर से सन्नस्त हो रहा है। इसीलिए अस्त्र-शस्त्रों की वृद्धि होती ही रहती है। रूस से डर, कम्युनिस्ट से डर। यहाँ तक कि किसी निर्वाचन में दैवात् कोई साम्यवादी नेता निर्वाचित होकर आ जाता है, तो वे लोग शक्ति हो जाते हैं और अस्त्र-शस्त्र और सैन्यबल बढ़ाने के लिए लोगों से धन मँगाने लगते हैं। लेकिन समस्या का समाधान व्यावसायिक वस्तु में नहीं है, जो पैसे द्वारा खरीदी जा सके।

साराश यह कि सरकारी योजना का मुख्य उद्देश्य भौतिक या तात्कालिक उन्नति करना है और ग्रामदानी गँवो की योजना का उद्देश्य बुद्धि और व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना है।

ग्रामदान और विश्वशान्ति

: १२

आज दुनिया में कहीं भी शान्ति नहीं है। प्रत्येक देश उरा हुआ है। सब देश एक-दूसरे को भय की दृष्टि से देखते हैं। इसका कारण क्या है? जगत् की इस अशान्ति की जड़ में क्या है? और इस विषमव्यापी अशान्ति के स्थायी प्रतिकार का उपाय क्या है? आज ये सब सवाल शान्ति की कामना करनेवाले व्यक्ति के मन को आलोडित कर रहे हैं।

अंग्रेजी शासन से पहले इस देश में एक मानवतामूलक अर्थ-व्यवस्था प्रचलित थी। जो लोग खेती करते थे, उन सबके हाथ में जमीन थी। इनके अलावा गाँव गाँव में गृह-से गृह-उद्योग चलते थे। लोग आधे दिन जमान की जुताई करते थे और आधे दिन गृह-उद्योग चलाते थे। गाँव लाल लम्बी थे। सुतार, लोहार वगैरह जो लोग खेती नहीं करते थे, वे लग गाँव के लोग से सालभर जो काम पाते थे, वही करते थे और उसके बदले में प्रत्येक किसान से उनकी फसल का एक भाग पाते थे। फसल कम होने पर कम पाते थे और फसल अच्छी होने पर ज्यादा पाते थे। शिकार गाँव की सेवा करते थे। उनमें बड़े में उसे प्रत्येक परिवार से फसल का एक भाग मिलता था।

लोग बेकारी का जीवन बिताने लगे । जो देश जगत् में किसी समय सत्रसे ज्यादा समृद्धिशाली देश था, वह अब सबसे ज्यादा दरिद्र देश हो गया ।

जगत् में यह पहली बार अधिकतर योग्यतावाली मशीनों के उद्योग द्वारा समस्त देश की मानवतामूलक उत्पादन और वितरण की व्यवस्था का ध्वंस किया गया । दुनिया में यह पहली बार एक देश द्वारा अन्य देश के उद्योग का ध्वंस करके उसे दरिद्रतम देश में परिणत कर दिया गया । इसके बाद अन्य पाश्चात्य देशों में भी यान्त्रिक उद्योगीकरण हुआ । इस प्रकार ग्राम-उद्योग के ध्वंस की भित्ति पर यान्त्रिक उद्योग का महल खड़ा होने लगा । ग्राम-उद्योग से यान्त्रिक उद्योग की गति तेज है, काम करने की योग्यता ज्यादा है और उत्पादन-शक्ति ज्यादा है । योग्यता बढ़ाने के मोह ने पाश्चात्य देशों को जकड़ लिया । इस नयी अर्थ-व्यवस्था का अवलम्बन करके आधुनिक अर्थशास्त्र तैयार होने लगा ।

आधुनिक अर्थशास्त्र कहता है कि जिसकी योग्यता और कर्मकुशलता ज्यादा है, उसे ग्रहण करना होगा और जिसकी योग्यता और कर्मदक्षता कम है, वह नष्ट होगा, इसमें क्षोभ करने की कोई बात नहीं है । बल्कि योग्यता बढ़ाने के लिए प्रतियोगिता की जरूरत है । इसीलिए यान्त्रिक उद्योग-प्रधान अर्थ-व्यवस्था को प्रतियोगितामूलक अर्थव्यवस्था (competitive economy) कहा जाता है । प्रतियोगिता को कार्यकारी करना हो, तो नियंत्रण मुक्त रखना चाहिए । इसीलिए प्रतियोगितामूलक अर्थ व्यवस्था में अनाध नीति (Laissez faire) को स्वीकार किया गया । प्रतियोगिता अनाध गति से चलने के परिणामस्वरूप और एक तत्त्व आविष्कृत और गृहीत हुआ है । वह है—survival of the fittest—अर्थात् जो योग्यतम है, उसीसे जीने और मुख-सपटा भागने का अधिकार है । प्रतियोगिता में जो टिक नहीं सका, उसके विनाश होने पर भी क्षोभ करने की कोई बात नहीं है । इसीसे जीवन-स्तर बढ़ाने की भ्रोक लोगों पर सवार हुई । ऐतिहासिक जीवन-स्तर उन लोगों का बढ़ा, जो विद्वान्, बुद्धिमान्, योग्य और

शक्तिमान् है। बाकी सब नीचे के स्तर पर ही पड़े रहे। लेकिन लोगों ने सोचा कि इसमें कुछ भी बात नहीं है। क्योंकि ऐसा न हो, तो काम करने का प्रेरणा नहीं आयेगी। काम में उत्साह नहीं जायेगा।

एक ओर बात है। ग्रामायोगमूलक उत्पादन-व्यवस्था में उत्पादक अपने गाँव या आसपास के गाँवों के लोगों के व्यापार के लिए बाज़ तैयार करता है। इसमें परस्पर की उत्पादन की हुई चीज़ों में ही व्यापार निमित्त होता है। उत्पादित द्रव्य के आदान प्रदान के लिए इन का प्रयाजन कम होता है। दूसरी तरफ़ कदाभूत यांत्रिक उपयोग में दूरता प्रदेशों या प्रदेशों में भोजन के लिए उत्पादन किया जाता है।

राज्य-अधिकार और राज्य विस्तार का प्रधान कारण थी। यह जरूर है कि मध्ययुग में बहुत-से युद्ध धर्मान्माद के कारण हुए थे। लेकिन देश के जनसाधारण के स्वार्थ के साथ, देश की अर्थ-व्यवस्था के साथ उसका कोई सम्पर्क नहीं रहता था। लेकिन अब उस व्यवस्था का आमूल परिवर्तन हो गया। दूसरे देश को कच्चा माल देने का क्षेत्र और उत्पादित माल की निर्यात का बाजार बनाना आवश्यक हुआ। इसीलिए उस देश को अपने आधीन रखना या उस पर आधिपत्य स्थापित करना जरूरी हुआ। इसी कारण विभिन्न देशों में युद्ध बगैरह होने लगे। पहले विजयी राजा की विजय में उसके देश के जनसाधारण लोगों का कोई स्वार्थ नहीं होता था। लेकिन अब युद्ध-विग्रह या राज्य-अधिकार का प्रधान कारण हो उठा है—आर्थिक सघर्ष। एक देश दूसरे देश का आर्थिक शोषण करना चाहता है। इसीलिए एक देश की जनता दूसरे देश की जनता की शत्रु होने लगी। राजनीति और अर्थनीति अलग चीज नहीं रहीं। दोनों मिलकर एक वस्तु हो गयी। अन्तर्राष्ट्रीय नीति के पीछे अर्थनैतिक उद्देश्य ही प्रधान हो गया।

ग्राम-उद्योग-प्रधान अर्थ-व्यवस्था में पृथक् पूँजीपति के होने की जरूरत नहीं होती। वहाँ पूँजीपति, उत्पादक और श्रमिक एक ही व्यक्ति होता है। लेकिन यांत्रिक उद्योग में वन की ज्यादा जरूरत है। इसीलिए पूँजीपति की जरूरत है और पूँजीपति की ही प्रधानता है। इस प्रकार क्रमशः समाज में एक शोषक श्रेणी (यथा उत्पादक पूँजीपति) और एक शोषित श्रेणी—यथा श्रमिकों की सृष्टि हुई। विपमता और शोषण बढ़ने लगा। उसकी प्रतिक्रिया के फलस्वरूप साम्यवादी देशों से सघर्ष चलने लगा। क्रमशः अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में गुट बनने लगे। इसीलिए अब युद्ध शुरू होने पर वह दो देशों की सीमा में ही सीमित नहीं रहता, वह विश्व-युद्ध में परिणत हो जाता है।

उन्नत विज्ञान ने जिस प्रकार उत्पादन-यन्त्र की शक्ति और दक्षता बढ़ायी है, उसी प्रकार उन्नत विज्ञान उत्तरोत्तर अधिक शक्तिशाली अन्त्र-

के लोग भूमि के व्यक्तिगत स्वामित्व को दूर करने के प्रति उँगली तक उठाने का साहस करते हैं। इसके अलावा कानून व्यक्तिगत स्वामित्व का समर्थन और रक्षण का काम करता है। ऐसी आगहवा में इतना काम हुआ है, यही आश्चर्य की बात है।

जा भी हो, यह खुशी की बात है कि ग्रामदान के बारे में किसी राज-नैतिक दल की आपत्ति नहीं है। सभी इसका समर्थन और अभिनन्दन करते हैं। लेकिन यह आज एक अत्यन्त जरूरी सवाल हो उठा है, इस बात को कोई नहीं समझता। किसी भी समय युद्ध छिड़ जाने की सम्भावना है। युद्ध छिड़ जाने पर विदेश से अनाज मँगवाना मन्द हो जायगा। देश के करोड़ों लोग तब अनाज के अभाव में मरने लगेंगे। अतएव अभी से ऐसी व्यवस्था होना जरूरी है, जिससे देश अविलम्ब अनाज के बारे में स्वावलम्बी हो सके और गाँव गाँव में कम-से-कम दो साल का अनाज मौजूद रहे। यह बात एकमात्र ग्रामदान से ही हो सकती है।

हम कह चुके हैं कि घर में आग लगने पर सबको सभ काम छोड़ कर आग बुझाने के लिए भागना पड़ता है और उस समय दलबदी भूल-कर एक साथ काम करना पड़ता है। आज ग्रामदान का प्रश्न भी ऐसा ही है। सभी लोगों को इस काम के लिए भागकर आना चाहिए और दलबदी भूलकर एक साथ इस काम में लगकर जल्दी-से-जल्दी इस काम को पूरा कर देना चाहिए। अन्यथा भारत की रैर नहीं है।

एक सन्ध्याशः ऋषि की दृष्टि में यह सत्य उद्भासित हुआ है। उसने कल्याणन दृश्य में इस विपदा का संकेत गँजा है। मृत्यु के कराल हाथों में पड़े हुए करोड़ों मनुष्यों का आर्तनाद उनके अंतर को जला रहा है। जलन ही नहीं तीन पाला सत पुन्य ने अपने दृश्य में अग्रद्वंद्व कर रखी है। उनका अग्रद्वंद्व पाला का नेत्र उन्हें निरन्तर ग्राम से ग्रामांतर, प्रदेश से प्रदेशांतर में भगा रहा है। नागने-भागने में व्यर्थ न गुम गये हैं। वहाँ उनकी धीन रक्षा करेगा ? उन्होंने तब तोड़ दिया है। उन्होंने आदोलन की सत्ता के

राज्य-अधिकार और राज्य विस्तार का प्रयत्न करण थी। वह जन्म से कि मध्ययुग में बहुत से युद्ध वनान्नाद के कारण हुए थे। लेकिन युग के जनसाधारण के स्वार्थ के साथ, देश की अर्थ-व्यवस्था का साथ उभरना कोई सम्पर्क नहीं रहता था। लेकिन अब उन व्यवस्था का आन्दोलन प्रारम्भ हो गया। दूसरे देश को कच्चा माल देने का क्षेत्र और उत्पादन मात्र की मिकी का बाजार बनाना आवश्यक हुआ। इसीलिए उन देशों को अपने आधीन रखना या उस पर आधिपत्य स्थापित करना जरूरी हुआ। इसी कारण विभिन्न देशों में युद्ध बग़रह होने लगे। पहले विज्ञान राजा की विजय में उनके देश के जनसाधारण लोगों का कोई स्वार्थ नहीं होता था। लेकिन अब युद्ध-विग्रह या राज्य-अधिकार का प्रयत्न करना उठा है—आर्थिक सघर्ष। एक देश दूसरे देश का आर्थिक शापण करना चाहता है। इसीलिए एक देश की जनता दूसरे देश की जनता की रातु होने लगी। राजनीति और अर्थनीति अलग चीज नहीं रही। दोनों मिलकर एक वस्तु हो गयी। अन्तर्राष्ट्रीय नीति के पीछे अर्थनैतिक उद्देश्य ही प्रधान हो गया।

ग्राम-उद्योग प्रधान अर्थ-व्यवस्था में पूँजीपति के होने की जरूरत नहीं होती। वहाँ पूँजीपति, उत्पादक और श्रमिक एक ही व्यक्ति होता है। लेकिन यात्रिक उद्योग में धन की ज्यादा जरूरत है। इसीलिए पूँजीपति की जरूरत है और पूँजीपति की ही प्रधानता है। इस प्रकार क्रमशः समाज में एक शोषक श्रेणी (यथा उत्पादक पूँजीपति) और एक शोषित श्रेणी—यथा श्रमिकों की सृष्टि हुई। विषमता और शोषण बढ़ने लगा। उसकी प्रतिक्रिया के फलस्वरूप साम्यवादी देशों से सघर्ष चलने लगा। क्रमशः अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में गुट बनने लगे। इसीलिए अब युद्ध शुरू होने पर वह दो देशों की सीमा में ही सीमित नहीं रहता, वह विश्व-युद्ध में परिणत हो जाता है।

उन्नत विज्ञान ने जिस प्रकार उत्पादन-बन्धन की शक्ति और दक्षता बढ़ायी है, उसी प्रकार उन्नत विज्ञान उत्तरोत्तर अधिक शक्तिशाली अस्त्र-

लुक्काशायर से (१६ अगस्त १९५७) प्रकाशित होनेवाले सवाद-पत्र में प्रकाशित हुआ है कि उस दिन वहाँ एक विश्वासि में प्रकाशित हुआ है कि युद्ध और अणु-अस्त्रों के व्यापक सहार के आतङ्क से पति और पत्नी ने अपने तीन बच्चों की हत्या कर दी । इस दम्पति का नाम मि० और मिसेज एण्ड्रू मार्शल है । माता और पिता दोनों ने ही मिलकर हत्या की है, ऐसी कोरोना की राय है । यहाँ से पास के एक गाँव में उनके घर में १० साल का सन्तान, नौ साल की बनी और पाँच साल का मोयरा—इस प्रकार तीन शिशुओं की गैस के द्वारा हत्या करने के कुछ दिन बाद इस दम्पति को ब्लैक हॉल के पास समुद्र के किनारे (जहाँ छुट्टी के दिन लोग आमोद-प्रमोद के लिए आकर बैठते हैं) मृत पाया गया । कोरोना ने कहा कि श्रीमती मार्शल ने अपनी माँ को लिखे एक पत्र में यह बताया है कि उसने और उसके पति ने बच्चों की क्यों हत्या की है । उसमें युद्ध और व्यापक सहार के आतङ्क की बात जाहिर की है । चिट्ठी में लिखा है, “हम अपनी सन्तान पर यह विपत्ति आने देना नहीं चाहते । वे अब युद्ध और व्यापक सहार की सीमा से बाहर हैं । हम उन्हें प्यार करते थे, इसीलिए उनकी हत्या की है । ”

विभिन्न जातियों और राष्ट्रों के मन में इस अवस्था की तीव्र प्रतिक्रिया हुई है । परिणामस्वरूप जो लोग विश्वास करते थे कि हिंसा के द्वारा विश्व की समस्याओं का समाधान किया जायगा, उन लोगों का हिंसा पर वैसा दृढ़ विश्वास अब नहीं रहा । दमीलिए आज जगत् की विभिन्न शक्तियों शान्ति चाहती हैं । हिंसा पर उनकी जितनी श्रद्धा थी, अब वह नहीं रही है । दूसरी तरफ अहिंसा के द्वारा समस्या का समाधान हो सकता है, ऐसी कोई अनुभूति, दर्शन या कल्पना उन लोगों में नहीं है । ऐसी दुविधा में उनकी हालत है । ऐसी अवस्था में वे निरुपाय होकर अस्त्र-वृद्धि करते जा रहे हैं ।

इस सन्तुष्टावस्था में भारत क्या कर सकता है ? भारत के हाथ में भौतिक शक्ति नहीं है । भारत के पाम अर्थ भी नहीं है । लेकिन भारत

के पास नैतिक शक्ति है। इसीलिए आज मारी दुनिया आशा करती है कि भारत विश्वशान्ति स्थापित करने का पथ दिखाने में सफल होगा।

भारतवर्ष में भूदान-युद्ध चल रहा है। अब तक ४४ लाख एकड़ भूमि दान में मिल गयी है। ५॥ लाख लोगों ने दान दिया है। ३ हजार के करीब समग्र ग्रामदान मिले हैं। भूदान-यज्ञ का फल अब तक जो कुछ हुआ है, उससे लोग चकित हो गये हैं। यह देखने के लिए दुनिया के लोग आ रहे हैं। यूरोप और अमेरिका के लोग भी आ रहे हैं और बहुत बड़ भेल कर भी वे विनोबाजी के साथ घूमते हैं। लेकिन वे क्या देखने के लिए आते हैं ? भारत में भूमि का बँटवारा हो रहा है, क्या यह देखने आते हैं ? पृथ्वी के बहुत से देशों में भी तो भूमि का बँटवारा हो गया है। फिर इसमें ऐसी देखने की क्या बात है ? समग्रदानी गाँवों का दारिद्र्य और बेकारी दूर की जा रही है, क्या यह देखने आते हैं ? दुनिया में बहुत सी जगह तो दारिद्र्य और बेकारी दूर की गयी है। फिर इसमें भी देखने की क्या चीज है ? यहाँ भूमि के बँटवारे का एक ऐसा उपाय सोचा गया है और दारिद्र्य तथा बेकारी दूर करने के माध्यम से एक ऐसी अहिंसक व्यवस्था प्रतिष्ठित हो जा रही है, जिससे दुनिया अपने वर्तमान महासंकट से बाग पाने का सन्तान्ता पाने पायेगा—यह आशा लेकर वे लोग यह देखने आते हैं।

अकेला ही भोग करूँगा—यह नीति छोड़नी होगी। दूसरे को बचाने के लिए, अक्षम को सक्षम करने के लिए मैं जीऊँगा, तभी मेरे जीने की सार्थकता है—यह महान् नीति ग्रहण करनी होगी। मानव को सनसे आगे करना होगा। सत्र मनुष्यों का समान कल्याण साधना ही आदर्श बनाना होगा। परिवार में जो त्यागमूलक और समकल्याणमूलक व्यवस्था है, उसे सारे समाज में फैलाना होगा। सिर्फ किसी देश-विशेष या जाति-विशेष की सुख-सुविधा की चिन्ता करने से काम नहीं चलेगा। सत्र देशों के कल्याण की बात सोचनी चाहिए।

प्रतियोगितामूलक अर्थनीति की बुनियाद पर एक देश दूसरे देश का शोषण नहीं करेगा। मेरा देश योग्यतम है, अतएव एक मेरा ही देश रहेगा, अकेला ही भोग करेगा—यह मनोभावना परित्याग करनी होगी। दूसरे देश को बचाने के लिए मेरा देश जीयेगा—यह मानवतामूलक अर्थनीति स्वीकार करनी होगी। सारा जगत् एक वृहत् परिवार है—हमें वह भावना लोगों में जाग्रत करनी होगी। आधुनिक अर्थशास्त्र को मान-क ही चलना होगा—ऐसी कोई बाध्यता नहीं रहेगी। विनोबाजी कहते हैं

“गणित-शास्त्र की सृष्टि मनुष्य ने नहीं की। वह नियामक शास्त्र है। लेकिन अर्थशास्त्र ऐसा नहीं है। क्योंकि इसकी मनुष्य ने सृष्टि की है। इसलिए वह मनुष्य के सिर पर सवार नहीं हो सकता। लेकिन गणित-शास्त्र को माने बिना काम नहीं चल सकता। अर्थशास्त्र ऐसा नहीं है। हम नया अर्थशास्त्र बना सकते हैं।”

इसीलिए विभिन्न देशों की अर्थ-व्यवस्था विभिन्न हो सकती है। लेकिन उसमें मानवता की भावना होनी चाहिए। जिस देश की जैसी अवस्था है, उसीके अनुसार उस देश की अर्थ-व्यवस्था की रचना करनी होगी। एक देश की अर्थ-व्यवस्था को किसी दूसरी परिस्थिति के देश में ज्यों-की-त्यों प्रतिष्ठित करना ठीक नहीं है। अवस्थानुसार एक देश में बड़ी-बड़ी मशीनों और कर्म-भारताना प्रधान अर्थ-व्यवस्था हो सकती है। लेकिन भिन्न परिस्थिति

के दूसरे देश में ग्रामोद्योग-प्रधान अर्थ-व्यवस्था हो सकती है। इसके अलावा विभिन्न समयों की परिस्थिति-भेद के कारण विभिन्न परिस्थितियाँ में विभिन्न व्यवस्था हो सकती है और ऐसा होना ही उचित है। आज एक देश में जो मशीनें चल रही हैं, परिस्थिति में परिवर्तन होने पर कल फिर वह वहाँ नहीं चलेगी। उदाहरणस्वरूप अमेरिका और रूस में जो मशीनें चल रही हैं, वे आज भारत में नहीं चल सकतीं। अमेरिका और रूस की यही एक समस्या है कि किस प्रकार अल्प मनुष्य-शक्ति खर्च करके यन्त्र-शक्ति की सहायता से उनकी प्रचुर प्राकृतिक सम्पत्ति का विकास करके अधिक उत्पादन किया जाय।

दूसरी तरफ भारत की समस्या यह है कि किस प्रकार उसकी अत्यधिक मनुष्य-शक्ति का काम में लगाया जाय। इस देश में केवल उत्पादन वृद्धि पर जोर देने से कोटि कोटि लोग का सर्नाश होगा। करोड़ों लोगों के लिए पर्याप्त काम ही व्यवस्था करना ही मुख्य समस्या है। करोड़ों बेकार लोगों के लिए काम की व्यवस्था हो जाने पर साथ-ही-साथ उत्पादन वृद्धि भी होगी। कुछ लोग के जीवन स्तर का उच्चतम स्तर पर पहुँचा देना ही इस देश की समस्या नहीं है। किस प्रकार करोड़ों लोग मनुष्य की तरह हैं तक, यही एक समस्या है।

सारे मनुष्य समाज को एक बृहत् परिवार मानकर सत्र गाँवों में उसीके अनुसार व्यवस्था करनी होगी। इसके लिए भूमि की जिस प्रकार व्यक्तिगत मालिकी खतम करनी होगी, उसी प्रकार अवस्थानुसार ग्राम की आर देश की मालिकी भी खतम करनी होगी। एक गाँव की जमीन अगर बहुत कम हो और दूसरे गाँव की जमीन अगर बहुत ज्यादा हो, तो जिस गाँव की जमीन ज्यादा है, वह गाँव कम जमीनवाले गाँव के कुछ लोगों को अपने वहाँ आकर बसने के लिए आह्वान करेगा या अपनी कुछ जमीन उस गाँव को देगा—ताकि विभिन्न गाँवों में भूमि का समान बँटवारा हो। इसी प्रकार एक प्रदेश में अगर ज्यादा जमीन हो और दूसरे प्रदेश में कम हो, तो उस कम जमीनवाले प्रदेश के लोग ज्यादा जमीनवाले प्रदेश में जाकर बसेंगे और वहाँ की जमीन का उपभोग कर सकेंगे। इसी प्रकार जिस देश की जमीन ज्यादा है और जनसंख्या कम है, वहाँ जाकर बस सकेंगे और वहाँ की जमीन का उपभोग कर सकेंगे—ताकि विभिन्न देशों में भूमि और सम्पत्ति का समान बँटवारा हो। यह मानवतामूलक और अहिंसक अर्थ-व्यवस्था का अङ्ग है और यही भूदान-यज्ञ का आन्तर्जातिक रूप है।

आज के जमाने में आर्थिक जीवन ही जीवन का सबसे प्रधान पहलू है। मानवता की भित्ति पर अहिंसा के रास्ते विभिन्न देशों की अर्थव्यवस्था का संशोधन हो जाय, तो आन्तर्जातिक जीवन के अन्यान्य क्षेत्रों में भी अहिंसा के रास्ते तमाम समस्याओं का समाधान करने का रास्ता खुल जायगा। विभिन्न देशों में आर्थिक शोषण का रास्ता बन्द होने पर राजनैतिक आधिपत्य की मनोवृत्ति भी खतम हो जायगी। ग्रामदान के द्वारा ग्रामदानी गाँवों में व्यक्तिगत मालिकी खतम हो रही है। गाँवों में लोगों का सबसे बड़ा स्वार्थ भूमि की व्यक्तिगत मालिकी होता है। जब तक यह व्यक्तिगत स्वार्थबोध रहेगा, तब तक गाँव के सब लोगों का एक होना सम्भव नहीं है। क्योंकि स्वार्थ पर लोग मिल नहीं सकते। अब स्वार्थ को विसर्जित कर दिया है। इसीलिए गाँव एक परिवार के समान हो रहे हैं। परिवार की

एक-दूसरे में जुड़ा हुआ है। एक से दूसरे को अलग नहीं कर सकते। आर्थिक व्यवहार पर कोई शासन न हो, तो राजनैतिक शासन की कोई सार्थकता नहीं रहती। इसीलिए अगर जनता का राज प्रतिष्ठित करना हो, तो जनता के हाथ में उसकी अर्थ-व्यवस्था का पूरा अधिकार देना होगा। आर्थिक क्षेत्र में स्वावलम्बी और स्वयम्पूर्ण हो सकने पर आर्थिक व्यवस्था में अधिकार प्राप्त करना सम्भव है। गाँव ही वह क्षेत्र है, जहाँ मनुष्य अपनी आर्थिक व्यवस्था के बारे में सबसे ज्यादा स्वयम्पूर्णता प्राप्त कर सकता है।

गाँव सामूहिक जीवन की सबसे पहली सीढ़ी है। इसके अलावा राष्ट्र में जो सत्र समेटाएँ और सवाल उठा करते हैं, वे सत्र गाँव में भी उठ सकते हैं और उठते भी हैं। इसलिए जनता का राज्य स्थापित करना होगा। इसीलिए ग्रामराज स्थापित करने की बात कही जाती है। जिस प्रकार प्रत्येक अन्न-प्रत्यन्न अच्छी तरह काम करे, तो शरीर भी अच्छी तरह काम करता है, उसी प्रकार गाँव-गाँव में स्वराज या ग्रामराज प्रतिष्ठित हो जाए, तो देश का स्वराज भी अच्छा होगा।

लोग शहर में रहते । जब जन्म से लगाकर मृत्यु तक के मन काम गाँव में ही होते हैं, तो सारी की-सारी पढाई का काम गाँव में क्या नहीं चलेगा ? गाँव में ही पूर्ण शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए । इसके अलावा गाँवों में परगाँवों के साथ जिस प्रकार का सम्बन्ध होता है, गाँव का भी उन्हीं प्रकार परगाँव से सम्बन्ध होगा । सरासरी यह कि गाँव मन बातों के बारे में पूर्ण होकर चलने की चेष्टा करेगा ।

ग्रामदान होने पर ग्रामराज की प्रतिष्ठा महज दोगी । कार्यन्वय में यह कैसे होगी ? ग्रामदान होने पर आर्थिक क्षेत्र में गाँव के लिए स्वावलम्बी होना सहज होगा, यह सच है, लेकिन आज की दुनिया में प्रयोजनीय वस्तुओं के बारे में किसी गाँवविशेष के लिए सम्पूर्ण स्वावलम्बी होना नभव है क्या ? यह बात भी लक्ष्य में आयी है कि समझी समझी से व्यवस्था करने गाँव के लोग अपने भूगर्भ-खेड़े मिटाने की व्यवस्था कर सकते हैं । लेकिन इच्छे क्या हुआ ? अगर एक गाँव के लोगों के साथ अन्य गाँव के लोगों का या बहुदूरवर्ती किसीका विवाद उठ पड़ा हुआ, तो क्या होगा ? आज की दुनिया में किसी मनुष्य या किसी गाँव के लिए इस प्रकार विच्छिन्न होकर रहना सम्भव है क्या ? और सर्वत्र अगर ग्रामराज हो, तो कोई कर्त्रीय राष्ट्रीय शासन नहीं रहेगा क्या ? यह भी कहा जाता है कि स्वायत्त का चरम लक्ष्य शासनमुक्त समाज है, जिसमें राष्ट्रीय शासन नहीं होगा अथवा कोई सामाजिक शासन भी नहीं होगा । प्रत्येक मनुष्य अपनी-अपनी विवेक-बुद्धि से चलेगा । यह भी क्या कभी सम्भव होगा ? और अगर यह सम्भव है, तो ग्रामराज से इस परिस्थिति में किस प्रकार पहुँच सकेंगे ? ग्रामराज का बात उठने पर ये सब प्रश्न स्वाभाविक तौर से मन में उठते हैं । इस-लिए इन सब बातों को खूब अच्छी तरह समझ लेना जरूरी है ।

वास्तव में देखा जाय, तो शायद शासनमुक्त अवस्था में पूरी तौर से पहुँच सना सम्भव नहीं है । इसके लिए पूर्ण शासनमुक्त समाज शायद आदर्शन्य में ही रहेगा । आदर्श तक पहुँचने के लिए हमेशा प्रयत्न चलता रहेगा, चिरकाल तक उसकी तरफ उत्तरोत्तर आगे बढ़ते रहेंगे, लेकिन

शायद आदर्श तक कभी पहुँचना संभव नहीं होगा । फिर भी आदर्श का सामने रखकर आगे बढ़ना होगा, जिस प्रकार काल्पनिक विन्दु को सामने रखकर ज्यामितिशास्त्र आगे बढ़ता है । ऐसा होने पर आदर्श की तरफ बढ़ने अधिक अग्रसर अवस्था व्यावहारिक क्षेत्र में क्या होगी ? आदर्श शान्तमुक्त अवस्था में पहुँचने पर मनुष्य अपनी विवेकबुद्धि से चलेगा । जब तक यह संभव नहीं होता, तब तक या यह कभी संभव न भी हो, तो भी मनुष्य अपनी विवेकबुद्धि और उसके निकटतम जो लोग ह (अर्थात् उनके स्वग्रामवासी), उनकी विवेकबुद्धि, इन दोनों की सम्मिलित विशेष बुद्धि के द्वारा चलेगा । यही शान्तमुक्त समाज की निकटतम अवस्था है । गामराज की कल्पना के पीछे यही भावना छिपी है ।

समूहों में होना संभव है, वह वहाँ की जायगी। उदाहरण के लिए जिन सिंचाई की व्यवस्था का सिर्फ एक गाँव में होना संभव नहीं है, वह कई गाँव मिलकर प्रवर समिति की मारफत कर सकते हैं। एक गाँव के लोगों के साथ किसी अन्य गाँव के लोगों का विवाद होने पर प्रवर समिति का सर्वसम्मति से मनोनीत विचारक उसके विचार और मीमांसा की व्यवस्था करेगा। इसी प्रकार जो ग्राम-समिति से होना संभव नहीं है, वह यथाक्रम थाना, तालुका, जिला, प्रदेश और देश करेगा। उच्चतर समिति के सम्य-गणा को निम्नतर समिति द्वारा सर्वसम्मति से मनोनीत होना चाहिए। विवाद-मीमांसा की राय भी सर्वसम्मति से होनी चाहिए। गाँव अगर चाहे, तभी कोई बात बृहत्तर क्षेत्र में विवेचित हो सकेगी। उच्चतर सत्था निम्नतर सत्था को उपदेश, परामर्श और सहायता देगी।

वहाँ बृहत्तम अधिकार गाँव का है। ज्यों-ज्यों ऊपर चढ़ेंगे, त्यों-त्यों अधिकार क्षीण से क्षीणतर होता जायगा। देश की केन्द्रीय समिति का अधिकार क्षीणतम होगा और वही अधिकार नीचे से आयेगा। आज की राष्ट्र-व्यवस्था में अधिकार ऊपर से नीचे उतरता है और गाँव का क्षीणतम अधिकार रहता है, लेकिन वह अधिकार भी गाँव का अपना नहीं होता। वह ऊपर से दिया हुआ अधिकार होता है। आजकल जो ग्राम-पञ्चायत सङ्गठित की जाती हैं, उनकी अवस्था भी ऐसी ही है। वे केन्द्र के एजेण्ड-मात्र हैं। लेकिन ग्रामराज के क्षेत्र में ग्राम ही कर्ता-धर्ता होगा, गाँव ही सॉवरेन (Sovereign) होगा। यह अधिकार स्वयसंभूत है। यह किसीकी दी हुई चीज नहीं है। उदाहरण के लिए ग्रामदानी गाँवों में ग्रामवासियों ने सरकार की सहायता को अपेक्षा न करके खुद ही भूमि-समस्या का समाधान कर लिया है और गृह सकल्प करके भूमि का व्यक्तिगत स्वामित्व विनिर्जित कर दिया है। वहाँ गाँव एक परिवार की तरह हो गया है। आत्मशक्ति को स्वतन्त्र लोकशक्ति कहते हैं। उसी लोकशक्ति द्वारा वे गाँव की अन्य सब व्यवस्था भी खुद ही कर लेंगे। गाँव के लिए जो तात्कात् रूप से करना संभव नहीं है, वह दूसरों के द्वारा (अर्थात् बृहत्तर

क्षेत्र के द्वारा) करा लेंगे । साराश यह कि आज के राष्ट्रों में राष्ट्र-शक्ति मूल केन्द्र में रहता है और उसकी शाखा क्रमशः प्रदेश, जिला, गाँवों की तरफ फैलती रहती है । वह 'ऊर्ध्वमूलमधःशाखम्' है । वे ग्रामराज्य में शक्ति का मूल गाँव में और राष्ट्रवृद्ध की शाखा क्रमशः प्रदेश और देश के केंद्रों में प्रसारित होती है । अर्थात् वह 'अधोमूर्ध्वशाखम्' है । उसका मूल नीचे और शाखाएँ ऊपर हैं ।

ग्रामराज्य की विशेषता का एक और पहलू है । आज की राष्ट्र व्यवस्था में सवात्तम डेमोक्रेसी में जो भी सिद्धान्त स्वीकार किया जाता है, बहुसंख्यक लोगों के मतानुसार स्वीकार किया जाता है—निर्वाचन हो या किसी और तरह हो । वहाँ अल्पसंख्यक लोगों के विचारों को कोई मूल्य नहीं दिया जाता । जिस व्यवस्था में मेरा समर्थन न था या जिसने मेरे विचारों की बात नहीं मानी, वह मेरा राज्य या मेरा राष्ट्र किस तरह होगा ? लेकिन वर्तमान राष्ट्र व्यवस्था में सबका मत लेना सम्भव है ? सम्भव नहीं है, यह बात ठीक है ।

देने का अधिकार होगा। इसी प्रकार देश के ग्रामराज्या का समूह अपने-अपने गाँव के काम के बारे में मोचेगा और विभिन्न ग्रामराज्यों के सम्बन्ध के बारे में केन्द्रीय सरकार राय देगी। विनोबाजी इसके बारे में उपमा देकर कहते हैं

“एक सूत के द्वारा पृथक् पृथक् सुगन्धित फूलों की माला तैयार होती है। यहाँ सूत का काम विभिन्न फूलों का रूँथना है। इस सूत की ग्रपनी कोई सुगन्ध नहीं है। फूल की सुगन्ध से सूत भी सुगन्धित होता है। इसी प्रकार अधिकार गाँव का होगा, लेकिन केंद्र गाँव से अधिकार प्राप्त करेगा।”

अब एक शङ्का उठ सकती है—तब क्या एक ही देश में दो या दो से ज्यादा सरकारें चलेंगी? यह क्या ‘स्टेट विथिन स्टेट’ (State within state) नहीं हुआ? यह क्या राष्ट्र-नीति के विरोध में नहीं हुआ? नहीं, ऐसा नहीं होगा। इस प्रकार दो सरकारें चल सकती हैं। वह एक आदर्श राष्ट्र होगा। विनोबाजी ने एक सुन्दर उपमा देकर इसे समझाया है। मिठा और पुत्र खाने बैठे हैं। माँ परोस रही है। माँ ने चाप की थाली में एक बड़ा गोल सदेश दिया। लेकिन बेटा इतना बड़ा सदेश नहीं खा सकेगा, यह मोचकर माँ ने एक बड़े सदेश को तोड़कर उसका एक टुकड़ा बेटे की थाली में रख दिया। बेटा टूटा हुआ सदेश खाना नहीं चाहता। पूरे सदेश के लिए हट करने लगा। माँ की प्रत्युत्पन्नमति थी। माँ ने तब एक टूटे सदेश को लेकर उसे गोल करके बेटे की थाली में परोस दिया। अब बेटा राजी हो गया। केन्द्रीय सरकार और ग्राम-सरकार इसी प्रकार की हैं। एक बड़ी सरकार और एक छोटी सरकार। बड़ी सरकार बड़े क्षेत्र के लिए और छोटी सरकार छोटे क्षेत्र के लिए सरकार है।

ग्रामदान के बाद किस प्रकार अधिकार के विकेंद्रीकरण की व्यवस्था होगी, उसका आभासमात्र इस समय दिया जा सकता है। समाज जितना इस ओर अग्रसर होगा, उतनी ही आगे की रूपरेखा क्रमशः सुस्पष्ट होने लगेगी।

सवाक्य-आदर्श पर गठित गाँव को विनोबाजी ने 'ग्रामराज' कहा है। ग्रामदान से किस प्रकार ग्रामराज तक पहुँचा जाय, यह पूर्व के प्रकरण में आलोचित हो चुका है। गांधीजी 'रामराज' स्थापित करने की बात कहते थे। विनोबाजी का 'ग्रामदान' और महात्मा गांधीजी का 'रामराज' क्या एक ही चीज है? मान लो, भूदान-यज्ञ और ग्रामदान आन्दोलन सफल हो गया है। भूमि का व्यक्तिगत स्वामित्व विसर्जित कर दिया गया है। जो लोग खेती करना चाहते हैं, उन सबको जमीन मिल रही है। जीनापयोगी अत्यावश्यकतायुक्त समस्त वस्तुएँ घर और गाँव में पैदा की जाती हैं। प्रत्येक गाँव स्वायत्तपूर्ण हो गया है। कोन-सी चीज गाँव में उत्पन्न होगी और कोन-सी चीज बाहर से आयेगी, उसका निर्णय करने का और उस निदान्त का कार्यकारी करने का अधिकार ग्रामवासियों ने अर्जन कर लिया है। राष्ट्र की शक्ति गाँव में विकसित हो गयी है। समाज में भी भाँझा नीच का भाग नहीं है। सब लोगो को जीवन यापन का समान अवसर मिलेगा। काम ही प्रकृति और प्रकार भेद से जाय में कोई अन्तर नहीं है। सब कामों का समान मूल्य है।

ग्रामराज की प्रतिष्ठा और सरकारी सहायता : १५ :

कोरापुट के समग्रदानी ग्राम-समूहों के रचनात्मक कार्य के लिए जो सरकारी सहायता ली जाती है, उसके बारे में कोरापुट के प्रकरण में उल्लेख कर दिया गया है। मद्रास सरकार भी तमिलनाडु के समग्रदानी ग्राम-समूहों का दायित्व ग्रहण करने के लिए अग्रसर हुई है और जमीन की जुताई-बोआई के लिए सहायता के हेतु धन देना मजूर किया है। इससे किसी किसीके मन में यह प्रश्न उठता है कि क्या यह ठीक हो रहा है? जहाँ शासनमुक्त समाज-प्रतिष्ठा करने का ही लक्ष्य है, वहाँ शासनमुक्त समाज की प्रतिष्ठा के लिए सरकारी सहायता लेना स्वादय की नीति के विरुद्ध नहीं है क्या? शासनमुक्त समाज की प्रतिष्ठा का काम और सरकारी सहायता क्या परस्पर विरोधी बातें नहीं हैं? इससे शासनमुक्त समाज की प्रतिष्ठा क्या विफल नहीं होगी? इत्यादि। लेकिन ऐसी आशका अमूलक है। ऐसी आशका दूर करने के लिए विनोबाजी कहते हैं

(१) मौजू या देहमुक्ति साधनी हो, तो देह की सहायता से और देह के माध्यम से ही की जाती है, (२) कुल्हाड़े से लकड़ी काटी जाती है, लेकिन उसका उड़ा लकड़ी का ही होता है। अच्छी सरकार यही चाहेगी कि उत्तम पद्धति से क्रमशः शासन-व्यवस्था विलुप्त हो और जनता स्वतंत्र बन शक्ति के बल पर अपने पैरों पर खड़ा होना सीखे। माता-पिता चाहते हैं कि सतान उनकी सहायता की अपेक्षा न करके अपने पैरों पर खड़ा होना सीखे।

इसीलिए सरकार अगर स्वादय के काम में सहायता करती है, तो उसे त्याग करने में क्षति नहीं है। हाथ में तो पूरा कुल्हाड़ा मौजूद है। अगर हाथ में सिर्फ कुल्हाड़े का उड़ा मात्र होता, तब तो आशका की समझना थी।

आध्यात्मिकता और विज्ञान का एक ही लक्ष्य : १६।

व्यक्तिगत मालिकी त्याग करने का प्रश्न उठने पर अनेक लोग यह सोचते हैं कि यह तो एक आध्यात्मिक काम है। जगत् में सब कुछ ईश्वर का है। ईश्वर ही सब चीजों का मालिक है। अतएव ईश्वर भूमि का भी मालिक है। इसलिए जगत् की किसी वस्तु पर किसीकी मालिकी नग हो सकती। वे कहते हैं कि यह आध्यात्मिक सिद्धान्त व्यावहारिक जीवन में मनन कर नहीं चल सकता। इसके अलावा आजकल विज्ञान का युग है। विज्ञान के युग में विज्ञान की नीति के अनुसार चलना उचित है। लोकोपनिनामजी ने बताया है कि आत्मगान और विज्ञान का एक ही लक्ष्य है। इन दोनों के रास्ते गुदा हैं। लेकिन वे दो दिशाओं से एक ही नगर सिद्धान्त पर पहुँचते हैं। यह चरम सिद्धान्त यह है कि 'मैं और मेरे' का मनोभावना का त्याग करना चाहिए। विनोबाजी कहते हैं कि विज्ञान जब श्रम था, तब विज्ञान मनुष्य का नास्तिहता की ओर ले जाता था। अब विज्ञान नश्वर गया है। विज्ञान ने सम्भारता में पतन किया है। अब वह ईश्वर के निम्न तक जा पहुँचा है।

आत्मज्ञान पिंड के माध्यम से ईश्वर तक पहुँचता है। इस प्रकार दोनों दो दिशाओं से ईश्वर के पास पहुँच जाते हैं।

आत्मज्ञान कहता है, तुम व्यापक हो। तुम तो सभी देहों में हो। अतएव 'मैं' क्यों कहते हो? 'मेरा' क्यों कहते हो? म, मेरा कहना छोड़ दो। विज्ञान कहता है, तुम पृथक् रूप से कुछ नहीं हो। तुम पृथक् रूप से नहीं टिक सकते, तुम्हारे पृथक् अस्तित्व का कोई मूल्य नहीं। प्रकृति ही सब कुछ है। सारा जगत् मिलकर यह प्रकृति है, यह विराट् स्वरूप है। इसका कोई अश्व पृथक् रूप से नहीं टिक सकता। इसलिए मैं, मेरे का भाव दूर होना चाहिए। इस प्रकार आत्मज्ञान और विज्ञान जब एक साथ मिल गये ह, तब 'मैं मेरे' का भाव और इस भाव से उद्भूत व्यक्तिगत मालिकाना टिक नहीं सकता। इसके लिए अब समग्र समाज की तरफ ही नजर डालनी होगी। समाज के दृष्टिकोण से ही सब कुछ देखना-सोचना और करना होगा।

समाज ही वर्तमान युग का उपास्य देवता

: १७ :

सवाल उठ सकता है कि ग्रामदान होने पर मनुष्य की व्यक्तिगत आकांक्षा और उच्च आकांक्षाओं को कोई अवकाश नहीं रहेगा। यह क्या व्यक्तिगत उन्नति के विरोध में नहीं होगा? ऐसा प्रश्न प्राचीन काल में उठ सकता था। तब समाज से निरपेक्ष मनुष्य की व्यक्तिगत उन्नति के लिए अवकाश नहीं था। क्योंकि तब सामाजिक जीवन गठित नहीं हुआ था। लेकिन विज्ञान की उन्नति के फलस्वरूप अब व्यक्ति और समाज में अज्ञाती सम्पर्क ऐसा दृढ़ और निविड हो गया है कि अब मनुष्य अपने-आपको समाज से विच्छिन्न रखकर अपनी व्यक्तिगत उन्नति नहीं कर सकता। समाज के हित में व्यक्ति का हित और समाज के अकल्याण में मनुष्य का अकल्याण है। विनोबाजी ने दो अनुपम उपमा देकर इन मन्त्रों को हृदयगम कराने की चेष्टा की है

“हाथ में सदेश रखा है। उसे हाथ में उठा लिया गया। अब अगर हाथ सदेश को मुँह में पहुँचा दे, तभी हाथ का कल्याण है। लेकिन हाथ अगर यह न करके सदेश रख ले, तो कुछ समय में हाथ सूख जायगा। और सदेश भी अन्त में हाथ से गिर पड़ेगा। हाथ ने सदेश सुद न रखा तो उसे मुँह में डाल दिया, लेकिन मुँह की ऐसी उच्च आकांक्षा हुई कि मैं सुद चटा होऊँगा। अतएव मैं यह सदेश पेट को नहीं दूँगा। मैं ही इसे खा लूँगा। तब क्या होगा? सदेश कुछ दिनों तक मुँह में ही रहने पर सूख जायगा। अगर सदेश मुँह में पेट में पहुँचे, तो मुँह और शरीर दोनों ही उन्नति होगी। किसी तरह सदेश पेट में गया और पेट ने भी उसे हضم करके रस उत्पन्न किया। लेकिन पेट ने वह रस शरीर ही में भिजवा दिया तो मैं नष्ट होता। उसका परिणाम क्या होगा? तब मान का सुख प्राप्त होगा और पेट का अपेक्षा करना होगा। लेकिन पेट अगर वह रस

शरीर में चारों तरफ भेजे, तो उनमें शरीर और पेट ठाना जा सकेगा होगा।”

शरीर जिन प्रकार बहुत से विशिष्ट अङ्गों का एक समुदाय है, समाज भी उसी प्रकार बहुत से विशिष्ट अङ्गों का एक समुदाय है। इस विज्ञान के युग में व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास तभी हो सकेगा, जब व्यक्ति अपना व्यक्तित्व समाज में लीन करने के लिए तैयार होगा। दूसरी उभमा यह है।

“एक चम्मचभर दही है। दही अगर चम्मच में ही पड़ा रहे, तो वह खट्टा हो जायगा। उसमें कीड़े पड़ जायेंगे और दुर्गन्ध आने लगेगी। उसे फेंक देना होगा। लेकिन अगर उसकी उन्नति करनी हो, तो उसे दूध में डाल देना चाहिए। तब सारा दूध ही दही हो जायगा। इस प्रकार एक चम्मच दही से एक सेर दही उत्पन्न हो सकेगा। और अगर यह एक सेर दही एक मन दूध में डाल दिया जाय, तो एक सेर दही में एक मन दही तैयार हो जायगा।”

इस प्रकार दूध की बड़ी मात्रा में थोड़ा-सा दही लीन हो जाय, तो दही की उन्नति हो जाती है। इसी प्रकार समाज के जीवन को बनाना होगा। व्यक्ति का जीवन समाज में लीन हो जाय, तभी व्यक्ति का जीवन सार्थक होगा। इस युग में भगवत्-उपासना का रूप बदल जायगा। उपासना अब वन या जंगल में नहीं चलेगी, मठ-मन्दिरों में भी नहीं चलेगी, भगवत्-उपासना समाज-रचना के काम के माध्यम में समझी जायगी। अब समाज-देवता को पूजा अर्पित करनी होगी। इसीलिए विनोबाजी कहते हैं

“जो नैवेद्य आजकल मन्दिरों में चढ़ाया जाता है, वह सारा-का-सारा समाज-देवता को चढ़ाया जायगा। यह कोई नया विचार नहीं है। इसका मूल प्रार्थना ग्रंथ में पाया जायगा। लेकिन उस युग में इस आदर्श पर समाज-रचना की चेष्टा करने पर भी वह नहीं हो सकती थी। लेकिन अब वह सुयोग आया है। इसलिए अब भगवत्-उपासना का स्वरूप ही बदल जायगा।”

ग्रामदान और प्रतिरक्षा-व्यवस्था

: १८ :

समाज में दुःख का मूल है (१) व्यक्तिगत मालिकी और (२) परिवारनिष्ठ जीवन ।

जो एक बार मेरे हाथ में आ गया है, वह मेरा ही है। वह केवल मेरे और मेरे परिवार के भोग करने के लिए है और किसीके लिए नहीं है। परिवार के बाहर जो लोग हैं, वे मेरे लिए पर हैं। समाज में सन्त दुःख-कष्टों के पीछे ये दो ही कारण विद्यमान हैं। ग्रामदान के द्वारा समाज की यही दुःख की जड़ शिथिल की जा रही है। कारण यह कि उनमें व्यक्तिगत मालिकी विसर्जित की जा रही है और उसके फलस्वरूप परिवार भावना की सङ्कीर्णता भी दूर हो रही है और ग्राम-परिवार-भावना का उद्भव और विकास हो रहा है। गाँव एक परिवार के समान हो रहा है। इससे गाँव एक होकर चलेगा। ग्राम-सकल्य लिया जायगा। गाँव स्वावलम्बी होगा। गाँव के लोग श्रम पर आधारित जीवन-यापन करेंगे। गाँव में सहकारी कृषिमूलक ग्रामोद्योग-प्रधान अहिंसक समाज की रचना होगी। ग्रामराज प्रतिष्ठित होगा और इस प्रकार महात्मा गांधी का स्वप्न वास्तव में साकार होगा।

ग्रामदान का विचार एक स्थायी विचार है और ग्रामदान एक स्थायी वस्तु है। अतएव माधारण अवस्था में इसका धीरे धीरे अग्रसर होना ही स्वभाविक है। इसके लिए प्रथमतः दो-चार सौ ग्रामदान होने के बाद उनमें आत्यन्तिक रूप से रचनात्मक कार्य करके उनकी उन्नति करने के बाद आगे भी कुछ ग्रामदान संग्रह करके उनमें भी रचनात्मक काम करना—इस प्रकार धीरे धीरे आगे बढ़ने से कोई तुराई नहीं होती, बल्कि इसमें सतत अग्रसर होता है। कारण ग्रामदान समाज जीवन का मूलभूत विचार है। मूलभूत विचार अगर धीरे धीरे विस्मृत हो, तो उसमें कोई तुराई नहीं है।

सारे भारतवर्ष में ग्रामदान जिनसे अग्रिम नकल हो, उनमें लिए विनोबाजी व्याकुल हो उठे हैं। कालडी-सवादप सम्मेलन के समय ग्रामी-ग्रामोद्योग-बोर्ड और सर्व-सेवा-सत्र के सदस्यों के सामने आगे इनके बड़े कार्यकर्ताओं के शिविर में विनोबाजी ने अपनी यह व्याकुलता समझाने प्रकट की। ग्रामदान के सर्पक में आलोचना के लिए मरु म स्तिम्बर महीने में (१९५७) सर्वदलों के नेताओं की जो बैठक बुलाई जा रही है, उसमें भी उनकी इस व्याकुलता का आभास मिलना है। इसका कारण क्या है ?

वे ग्रामदान को इतना जरूरी क्यों समझते हैं ? इसका कारण यह है कि दुनिया की वर्तमान परिस्थिति जैसी है, उसमें किसी भी समय युद्ध-युद्ध छिड़ सकता है। अतएव उसके लिए अभी से तैयार होना जरूरी है। युद्धकाल में आर्थिक दृष्टि से देश-रक्षा का असली उपाय ग्रामदान है। इसलिए आशु महायुद्ध की सभावना ग्रामदान और ग्रामसंरक्षण के पक्ष में नैमित्तिक कारण हो उठी है। धर्म दो प्रकार का है—नित्य और नैमित्तिक। प्रार्थना हमारा नित्यकार्य और नित्यधर्म है। लेकिन प्रार्थना के समय अगर निकट कहीं आगे बुझाने के लिए घाल्टी लेकर भागने का मौका आ पड़े, तो वह घर में बैठकर प्रार्थना करने का समय नहीं है। इसी प्रकार किसी भी समय महायुद्ध छिड़ने की सभावना होने की वजह से ग्रामदान और ग्रामदान की भित्ति पर ग्रामोद्योगमूलक समाज-रचना करने का एक नैमित्तिक कारण उपस्थित हुआ है। उसे नैमित्तिक धर्म के रूप में अवश्य पूरा करना होगा। धीरे-धीरे करते रहने से काम नहीं चलेगा। विनोबाजी ने इसकी विशद व्याख्या की है।

आज ऐसी परिस्थिति उपस्थित हुई है कि युद्ध निकट आ गया है, यह सोचकर ही आगे बढ़ना ठीक है। अगर युद्ध छिड़ जाय, तो पंचवर्षीय योजना अथवा देशोन्नति के लिए जो कुछ किया जा रहा है, वह सब कुछ भिन्न जायगा। अतएव समस्त व्यवस्थाओं की भित्ति इस पर आधारित होनी चाहिए कि जगत् में कोई भी परिस्थिति क्यों न हो, हमारे

होगी, ताकि उन्हें अनाज न बेचना पड़े। इस दृष्टि से भी ग्रामग्रामियों के लिए गृह-उद्योग और ग्राम-उद्योग की व्यवस्था होना नितान्त आवश्यक है। इसलिए गाँव में जो कच्चा माल होगा, उससे ग्राम-उद्योग के द्वारा पक्का माल तैयार करने की व्यवस्था करनी होगी। अतएव केवल गाँव-दर्शन के आदर्शानुसार ग्राम-उद्योग का प्रयोजन नहीं है, बल्कि वर्तमान परिस्थिति के प्रयोजन के लिए भी ग्राम-उद्योग की व्यवस्था अपरिहार्य और जरूरी है।

उपर्युक्त बातों से यह सोचना ठीक होगा कि देश में सकट की अवस्था है। सकट के आ उपस्थित होने पर ही सकट के बारे में सोचेंगे—यह अन्धे का लक्षण है, अँखवाले का लक्षण नहीं है। जिनके पास देखने की शक्ति है, उन्हें तो दूर ही से देखना चाहिए कि सकट आ रहा है या नहीं। इसके लिए विनोबाजी कहते हैं

“अतएव देश की पहली दृष्टि तो कृषि की तरफ होनी चाहिए और दूसरी दृष्टि ग्राम-उद्योग की तरफ। आज देश के लिए ये दाना बातें अनिवार्य हैं।”

गाँव में दो साल के लिए अनाज मौजूद रखना हो, तो कृषि का उत्पादन बढ़ाना होगा। उत्पादन-वृद्धि करने के लिए किसानों का आग्रह न बढ़े, तो उत्पादन नहीं बढ़ेगा। इसलिए किसान जिस जमीन को जोतेगा, वह जमीन उस ही होना जरूरी है। इसके अलावा गाँव के लोग सब मिलकर याजना न बनायें और सकल्प न करें, तो उत्पादन बढ़ाना या ग्राम-उद्योग द्वारा गाँव का स्वावलम्बी होना सम्भव नहीं है।

लिए एक होकर मिलना सम्भव नहीं है। अनाज की पैदावार बढ़ाना, अनाज न वेचकर सग्रहीत रखना और जिससे गाँव के लोगों को बाहर से कोई प्रयोजनीय वस्तु खरीदनी न पड़े और आय भी बढ़े, उसके लिए ग्राम-उद्योग चलाना तभी सम्भव होगा, जब गाँववासी एक होकर इस उद्देश्य से ग्राम-सकल्प लें। ग्रामदान के बिना गाँव के लोगों के लिए इस प्रकार गाँव की योजना और ग्राम-सकल्प लेना सम्भव नहीं है। इस बारे में विनोबाजी कहते हैं

“मैं पञ्चवर्षीय योजना की विरोधी समालोचना करना नहीं चाहता। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि वर्तमान परिस्थिति में ग्रामदान और ग्राम-योजना एक ‘डिफेन्स मेजर’ (प्रतिरक्षा व्यवस्था) है। यह सभीको ध्यान में रखना चाहिए।”

इसीलिए विनोबाजी कहते हैं कि सरकारी प्लानिंग ग्रामदान की भित्ति पर होना चाहिए। वे वर्तमान परिस्थिति में ग्रामदान को ‘डिफेन्स मेजर’ (प्रतिरक्षा व्यवस्था) समझते हैं, इसलिए ग्रामदान कराने के लिए अगर सरकार की तरफ से कुछ दबाव (कोअर्शन) भी डाला जाय, तो विनोबाजी उसे मानने के लिए तैयार हैं। यह बात सुनकर लोगों को कुछ आश्चर्य हो सकता है—जो लोग अहिंसा के पुजारी हैं, वे कोअर्शन की बात कैसे कहते हैं? यह शय्य दूर करने के लिए वे कहते हैं :

“जहाँ देश को बचाने का सवाल है, वहाँ कुछ-न-कुछ दबाव यों भी आ पड़ता है। युद्ध के समय सरकार हुक्म देती है और लोगों को वह मानना पड़ता है। मान लो, युद्ध छिड़ गया। सरकार ने हुक्म दिया कि सेना में सबको भता होना पड़ेगा। ऐसी परिस्थिति में जिन दो-चार व्यक्तियों की अहिंसा में दृढ़ निष्ठा है, सरकार दया करके उन्हें छोड़ सकती है। लेकिन बाकी सबको यह आदेश मानकर सेना में भता होना ही पड़ेगा।”

अर्थात् सकट के समय सरकार के हाथ में जीवन समर्पण करना पड़ता है। इसी प्रकार जहाँ प्रतिरक्षा का सवाल है, वहाँ कुछ-न-कुछ दबाव आ

ही जाता है। और कौमी योजना के क्षेत्र में कानून का दबाव तो रहता ही है। इसीलिए वे कहते हैं कि जब लोग यह समझ पायेंगे कि सरकार ग्रामदान के पक्ष में बहुत ही आग्रहशील है और ग्रामदान न देने पर देशरक्षा असम्भव है, तो ग्रामदान के लिए सरकार की तरफ से कुछ दबाव डाला जाय, तो उसे स्वीकार कर लेने के लिए वे तैयार हैं। जिसे विनोबाजी मान सकें, ऐसा कौन-सा दबाव सरकार की तरफ से आने की वे कल्पना करते हैं, इसे अच्छी तरह समझ लेना जरूरी है। नहीं तो गलत समझ लेने की संभावना है। मान लो, ग्रामदान का तत्त्व जिस प्रकार जनता को समझाया जा रहा है और उन्हें ग्रामदान देने के लिए जिस प्रकार कहा जा रहा है, यह उसी प्रकार चलता रहा। इसके अलावा देश रक्षा आर युद्ध की तैयारी के लिए ग्रामदान जरूरी है, यह भी समझाया जाने लगा। लोग को बात समझ में आ गयी। सरकार की भी समझ में आ गयी। इस प्रकार ग्रामदान के अनुकूल प्रचल जनमत बन गया। लोग स्वेच्छा से ग्रामदान देने लगे। लेकिन उसकी गति इतनी तेज नहीं हुई कि जल्दी ही प्रत्येक गाँव ग्रामदान में दिया जा सके। ऐसी स्थिति में प्रतिरक्षा-व्यवस्था की तात्कालिक प्रयोजनीयता समझकर सरकार अगर प्रतिरक्षा-व्यवस्था (डिफेंस मेजर) के रूप में यह कानून बनाये कि प्रत्येक गाँव को ग्रामदान करना होगा, तो विनोबाजी इस बात को मान लेंगे। उन्होंने अपने मन को ऐसा बना लिया है।

अनुमोदन किस प्रकार करेंगे ? युद्ध की परिस्थिति में दश या वृत्त दिना के शर्मा से रक्षा करनी हो, तो डिफेन्स मेजर (प्रतिरक्षा व्यवस्था) के रूप में इस प्रकार के सामान्य दमाप की आवश्यकता है—उन जनता के मान लेंगे और इसे महन कर लेने के लिए तैयार रहेंगे । युद्ध में समावना न होती, तो ग्रामदान की सफलता के लिए अनिष्टित रूप से प्रस्ताव करने में कोई क्षति नहीं थी, बल्कि इस प्रकार प्रस्ताव करना ही समर्पण होता ।

एक और बात है । अगर कभी सन्तान वन भी जाय, तो सन्तान के नाथम से जो ग्रामदान होगा और जो स्वच्छापूर्णक ग्रामदान होगा, उनमें जा गुणगत पार्थक्य है, उसे व्यान में रखना जरूरी है । इसमें सन्तान के दान से जो ग्रामदान होगा, उनमें स्वच्छा में स्वाभित्व भिन्नता नहीं मिले जायगा । अतएव वहाँ ग्रामराज की प्रतिष्ठा करना इतना महन नहीं होगा ।

विनोबाजी कितनी व्यावहारिक दृष्टि रखते हैं, यह बात हमें याद रखनी पड़ती है । वे ग्रामदान के लिए क्यों व्याकुल हैं और ग्रामदान के बारे में विचार-विमर्श करने के लिए क्यों सत्र दर्जे के नेताओं को बैठक बुलायी जा रही है, इसका दृश्या दृसीमें है । लेकिन इससे एक बार गहरी समझ लेनी चाहिए । विनोबाजी के इस मनोभाव से यह नहीं समझना चाहिए कि अब जनता में जाकर प्रचार नहीं करना होगा, बल्कि सरकार ग्रामदान के लिए कानून बनाये, उसीके लिए प्रयत्न किया जाय । अगर ऐसा किया गया, तो जो कुछ करना उचित है, उसीके विपरीत कार्य होगा । ग्रामदान के लिए लोगों को समझाना और उसके फलस्वरूप जनमत बनाना और उसी जनमत का अनुसरण करके सरकार का कानून बनाना एक बात है और सरकार को ग्रामदान का कानून बनाने के लिए प्रेरणा देने के लिए प्रचार करते रहना और बात है । दमाप डालने के लिए प्रत्याहित करना हिना का ही दूसरा नाम है । अतएव ग्रामदान प्रतिष्ठा का असली उपाय और देश की योजनाओं का आधार होना

चाहिए—यह समझकर ग्रामदान की गति जिस प्रकार तेज हो, उसके लिए देश के कल्याण चाहनेवालों को निष्ठा के साथ प्रयत्न करने रहना ही कर्तव्य है। कानून बनाने के बारे में चिन्ता करने का दायित्व सरकार की शुभ बुद्धि पर ही छोड़ देना उचित है।

● ● ●

प्रचारक नहीं, परिव्राजक चाहिए

: १६ :

देश में नृदान-यज्ञ का जितना प्रचार अब तक हुआ है, उतना ही प्रचार प्रदेशों में जा कार्यकता पड़ल यात्रा करने हुए घूम रहा है। उनका काम हुआ है। वे लोग निष्ठा और उन्माद के साथ घूम रहे हैं, इस बात में सन्देह नहीं है। लेकिन वे जो पड़ल घूम रहे हैं, वे नन्द्य दानान्तर या न-एक साल का सकल लेख घूमते हैं।

नृदान एक बुनियादी आंदोलन है। उसके पीछे समाज का सुधार वृत्तान्त है। अतएव यह काम अत्यन्त गम्भीर और मननार्थक है। बुद्धि विमल करने के बाद ही यह समाज होनेवाला नहीं है। समाज एक नया समाज होगा और दूसरा एक अशान्त समाज आ जायगा। समाज में वे नये काम का सूत्र बाहर होता रहेगा। विनाग्राजी कहते हैं

“वृक्ष की शाखा और फूल-फल के समान ही इस महान् कार्य की शाखाएँ और फूल-फल निकलते रहेंगे। और फल जब पकेगा, तभी समाज पूरा होगा। जब तक फल नहीं पकते, तब तक किसान विग्राम नहीं करता।”

इसी प्रकार जब तक जनता को पूरा ज्ञान नहीं होता, तब तक नान प्रचार का काम पूरा नहीं होगा। अतएव इस महान् कार्य की शाखा के लिए प्रचल दो चार साल इस विचारधारा का प्रचार करते हुए घूमेंगे, इस कार्यकर्ताओं से काम नहीं चलेगा। विनाग्राजी कहते हैं :

“अतएव यह विचार जनता के घर-घर में पहुँचाने के लिए सतत प्रयत्न करनेवाले ज्ञानी परिव्राजकों की आवश्यकता है और ऐसा परिव्राजकों का दल बन जायगा, इसमें मुझे जरा भी सन्देह नहीं है।”

जात्रा का लोग नृदान-यज्ञ और सवादय की विचारधारा का प्रचार करते हुए भ्रमते हैं, वे प्रचारक हैं, परिव्राजक नहीं हैं। प्रचारक और परिव्राजक में बड़ा फर्क है, उसे समझ लेना जरूरी है। प्रचारक निरन्तर भ्रमण

नहीं करते। यह उनका दोष नहीं है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, जो घर में रहकर भी कुछ समय के लिए विचार-प्रचार और सेवाकार्य के लिए अपने-आपको लगा देते हैं। वे लोग साग जीवन या निरन्तर समय उनीते लिए नहीं दे सकते। प्रचारक की निष्ठा और कार्य की व्याप्ति मामूली होती है। लेकिन परित्राजक जानी, क्रांतिकारी और लोकनिष्ठ होते हैं। कितने दिन भ्रमण करते हुए हो गये और बाकी कितने दिन रूटे हैं, वे यह हिसाब नहीं करते। बल्कि जनता में जाकर ज्ञान-प्रचार करना ही उनका जीवन कार्य हो जाता है। विनोबाजी का विश्वास है कि वर्तमान प्रचारक में से ही बहुत-से परित्राजक निकलेंगे। विनोबाजी कहते हैं

“हमारे देश में धर्मनिष्ठा ख़ूब है। लेकिन उस पुरानी धर्मनिष्ठा ने आज काम नहीं चलेगा। धर्म अब बाह्य क्रियाकांडों में समाप्त हो गया है। मन्दिर है, मन्दिर से सम्बन्धित आसपास कुछ लोग हैं। उनमें भक्ति की साधना चलती है, लेकिन लोक जीवन को यह स्पर्श नहीं करती। लोक जीवन पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वहाँ गीठी चलती है, गाने चलते हैं। शोषीनी, आलस्य, जड़ता, रात्रि जागरण, सिनेमा वगैरह दुर्गुण चलते रहते हैं। इस प्रकार अन्य सब तरफ से जन जीवन पर आक्रमण होता रहता है। लेकिन धर्म का कोई प्रभाव जन-जीवन पर नहीं होता। लोग देर तक रात में जागते हैं और सुबह देर से उठते हैं। इस कारण राष्ट्र भी दुर्बल होता है। अगर ऐसा नहीं होता, तो हमारी सुदिना तेजस्वी होती। चाय पीना बढ़ गया है। पेट में जितना तेल नहीं जाता, उसमें बाढ़ा तेल सिर के बालों का लगाया जाता है।

धर्म का उस पर कोई प्रभाव नही पड़ता । मन्दिर न था अनन्तम न-
आवद्ध होकर रह गयी है । वह लगा क किना आर राम नग अन्त ।
फिर भी इस भक्ति के लिए शम्भुचार्य ने नार्ग देश का सम्मन्दा न था ।
लेकिन आज उसके लिए कौन घूम रहा है ? लोभ-जायन व सम्मन्दा
अब कोई प्रभाव नहीं है । इसलिए धर्म एकदम चेतनमान न रहा
है । इसीलिए आज तिनेमा जेली बेमाम-मा मायाम्मा दग्गु का दग्गु नने
की शक्ति भी धर्म-सत्त्वा की नहीं रही । इन सब बातों की निन्दा करना
कते हैं, लेकिन उसे नियन्त्रित करने की शक्ति नहीं है । इन सब बातों का
गरे में कौन चिन्ता करेगा ? इन सब विषयों का ज्ञान जनता तक मान
पहुँचायेगा ? लोग दूसरों का अनुसरण करके काम कर रहे हैं । इसका उ
परिचय चाहिए । उनमें ज्ञाननिष्ठा होगी, अमनिष्ठा भी जगा । य त
गौद-गौव में जावेंगे, लोग के साथ परिश्रम करेंगे आर ज्ञानदान करे ।
व ज्ञानदान क्या है, मालिकी या स्वामित्व का त्याग क्या है, य ज्ञान
जनता के लिए समझने में देर नहीं लगेगी ।

आज गाँवों में त्वराज्य नहीं है । लाग बाजार भाव का गुणन हा
गये हैं । मान लो, युद्ध छिड़ गया और अनाजा का भाव बढ़ गया । तब
लोग किस प्रकार अपनी रक्षा करेंगे ? इसका उपाय यही है कि गाँव के
सब लोग मिलकर खेती करें, ताकि गाँव में भूमिहीन काइ न रहे । काइ
रक्षा न रहे । इस प्रकार अपने-अपने गाँव की व्यवस्था अपने-आप पर
ला गयी, तो भारतवर्ष सुखी होगा ।

जीवनभर यही काम करना होगा—यह भावना जगानी होगी ।
“१९५३ का साल चले रहा है, इसके लिए काम करना होगा”—यह
कहने से आज काम नहीं चलेगा । जीवनभर काम करने के लिए तैयार
हाना होगा । सुख और आराम चाहनेवाले लोग से ज्ञान प्रचार नहीं
होगा । कौन सच्चे हैं और कौन झूठे हैं, कौन असली आर कौन नकली
हैं, यह बात साधारण लोग जल्दी जान लेते हैं । आज जो लोग भूदान-
यज्ञ की प्रचारधारा का प्रचार करते हुए घूम रहे हैं, जहाँसे से अमली

और सच्चे लोग बाहर आएंगे और परित्राजक होने का जीवन-व्रत लगे। भारतवर्ष में ३ सौ जिले और ३६ करोड़ लोग हैं। ३ सौ जिला के लिए कम-से-कम ३ हजार परित्राजकों की आवश्यकता है। विनोबाजी इन बातों में कहते हैं

“तीन हजार परित्राजक चाहना क्या बहुत ज्यादा है ? लेकिन आज ऐसी अवस्था है कि लोग भोगपरायण हो गये हैं। पर-समाग में न्यून सुग हो, ऐसी भी बात नहीं है। लेकिन फिर भी लोगों में सुग की चाह है। सुग में आमक्ति है। इसीलिए पैगम्बी और कान्तिकारी लोग कम मिलते हैं। इसीलिए मेरी दृष्टि केवल विचार-प्रचार तक सीमित नहीं है। मेरी दृष्टि परित्राजक वर्ग बनाने की तरफ केन्द्रीभूत है।” • • •

यह कि ग्रामदान-आन्दोलन ने भूमि-समस्या-समाधान के श्रेष्ठ उपाय के रूप में देश के सब राजनैतिक दलों और देश के विचारशील व्यक्तियों का समर्थन पा लिया है। कम्युनिस्ट-दल ने इसमें पहले कभी सवादय-सम्मेलन में भाग नहीं लिया। केरल-राज्य में आज कम्युनिस्ट-दल की सरकार है। पहले के सवादय-सम्मेलनों के लिए सम्बोधित राज्यों की सरकारों ने जो सहयोग दिया था, कालडी-सम्मेलन के लिए केरल की कम्युनिस्ट सरकार ने भी उसी प्रकार सम्मेलन के आयोजन वगैरह में सब तरह की सहायता और सहयोग दिया। उस समय विधानसभा का अधिवेशन चल रहा था। केरल के मुख्यमंत्री सम्मेलन में उपस्थित नहीं हो सके। इसके लिए उन्होंने खेद प्रकट किया और सम्मेलन की सफलता के लिए अपनी शुभ कामना प्रकट करने के साथ विनोबाजी के आन्दोलन के लिए समर्थन देते हुए पत्र लिखा। उनके मन्त्रिमंडल की तरफ से केरल सरकार के कानून-सचिव श्री वी० आर० कृष्ण अय्यर ने सम्मेलन में भाग लिया और अपनी तरफ से और केरल सरकार की तरफ से सम्मेलन में वक्तव्य दिया। उन्होंने सम्मेलन के प्रति अपनी शुभेच्छा प्रकट की और देश की भूमि-समस्या के समाधान में विनोबाजी के बताये हुए रास्ते का समर्थन किया। उन्होंने यहाँ तक कहा कि यदि ग्रामदान के माध्यम से प्रेम के रास्ते देश की भूमि-समस्या का समाधान किया जाय, तो सवादय और साम्यवाद में कोई फर्क नहीं रहेगा। कांग्रेस साधारण रूप से भूदान-यज्ञ-आन्दोलन का समर्थन करती है। लेकिन अब तब नेहरूजी ने किमी दिन ग्रामदान-आन्दोलन के लिए समर्थन प्रकट नहीं किया था। लेकिन उन्होंने भी कालडी-सम्मेलन से पहले (२६ अप्रैल १९५७ को) मसूरी में हुए उन्नयन कमिशनरों के सम्मेलन में ग्रामदान के लिए समर्थन और अभिनन्दन प्रकट किया। समग्रदानी गाँवों के बारे में सरकार का क्या कर्तव्य होगा, यह उन्होंने समझाया। भाषण के दौरान में उन्होंने कहा—(अखबारों में प्रकाशित रिपोर्ट से) 'भूमि पर सत्ता बराबर का हक है'—विनोबाजी के इस आदर्श के साथ मैं एकमत हूँ।

मुक्ति हो जाती है। नाम के बल पर पत्थर भी पानी पर तैरे थे। अतएव हमारे बँने आलसी व्यक्ति भी मुक्त हो जायेंगे।

“भारत में नाम-सुमिरन बहुत चल पड़ा है। उसकी महिमा कुछ बुरी नहीं है। लेकिन लोगों ने उसका गलत अर्थ लगा लिया है कि कुछ काम म्रिये म्रिना केवल नाम लेने से तर जायेंगे। लेकिन इस नाम-सुमिरन के फलस्वरूप केवल निष्क्रियता ही बढ़ी है।”

● ● ●

उस देश में भीतर से ही समस्या का समाधान होगा और उसकी नैतिक शक्ति बढ़ेगी ।

इस प्रकार शांतिसेना की जो कल्पना विनोबाजी ने हमारे सामने रखी है, यह पहले की कल्पना से भिन्न है और यह एक परिपूर्ण समाज सेवा की पूरी व्यवस्था है । भूदान-यज्ञ आज जिस स्तर पर पहुँचा है, उससे वह एक स्थायी वस्तु बन गया है और स्थायी वस्तु के हिसाब से ही उसके सत्रध में एक स्थायी व्यवस्था होनी चाहिए । शांतिसेना की वर्तमान कल्पना में उस व्यवस्था का आभास है । इसीलिए वे प्रत्येक जिले के लिए कम-से-कम सौ स्थायी कार्यकर्ता चाहते हैं, जो शांति-सैनिक होकर काम करेंगे ।

विनोबाजी ने रात को जागते रहकर किस प्रकार शांतिसेना की शक्ति बढ़ायी जाय, इस बारे में चिन्तन किया था । शान्तिसेना की शक्ति बढ़ाने के लिए तथा सर्वोदय-आदर्श की परिपुष्टि के लिए उन्होंने एक नये दान की कल्पना की है । वह है 'सम्मतिदान' । सम्मतिदान क्या है और उसकी अन्तर्निहित भावधारा क्या है, इसके बारे में उन्होंने व्याख्या करते कहा है

“सरकार अत तक किस शक्ति के ऋण पर काम कर सकती है ? मेना का ऋण तो है ही, फिर भी वह गोण है । सरकार जन-साधारण से ऋण पाती है । लेकिन वह भी तो प्रतिशत ४० से ज्यादा नहीं हाता । तब सरकार के पीछे असली शक्ति क्या है ? वह शक्ति यह है कि इच्छा में ही छोड़े अनिच्छा से, जान-बूझकर हो चाहे अनजाने, प्रत्येक व्यक्ति सरकार को सम्मति प्रदान करता है । जनता की सम्मति ही सरकार की अनन्त शक्ति है । कोई कहीं ट्रेन पर सवार होकर जा रहा है । उसका नाम मने सरकार को उसकी सम्मति मिलती है । सन्यासी और दुर्धन भी, कम-से-कम एक लंगोट तो पहनता है—इससे वह भी अपनी तरफ से सरकार को सम्मति प्रदान करता है । एक लडका चाय पीता है । उसका नाम मने सरकार उससे सम्मति प्राप्त करती है । कारण यह कि इस लडके का पैर इतना ठंडा हुआ है ।

सन्ध है, दोनों मिलकर एक ही काम है, यह मनोभाव लेकर और ऐसा ही सोचकर दोनों काम करने जरूरी है ।

साधारण विद्यालयों में केवल साधारण शिक्षा दी जाती है । उसके साथ अगर शिल्प, दस्तकारी वगैरह सिखाने की व्यवस्था हो, तो उसे इंडस्ट्रियल स्कूल कहते हैं । नयी तालीम विद्यालयों में भी शिल्प-शिक्षा और साधारण शिक्षा दोनों दी जाती है । लेकिन इन दोनों विद्यालयों में फर्क क्या है ? इंडस्ट्रियल स्कूल की शिक्षा का लक्ष्य—साधारण शिक्षा + शिल्प-शिक्षा, किन्तु नयी तालीम का लक्ष्य एक परिपूर्ण चीज है । शिल्प और साधारण शिक्षा दोनों मिलकर एक ही चीज है । एक दूसरे की परिपूरक है । उहाँ शिल्प के माध्यम से ही साधारण शिक्षा दी जाती है । भूदान, ग्रामदान और ग्रामोन्नति के काम के बारे में भी यही काम में लाना चाहिए । वह केवल भूमि के बँटवारा + ग्रामोन्नति का काम होने से काम नहीं चलेगा । भूमि के बँटवारे या ग्रामदान की भित्ति पर ग्रामोन्नति का काम होना चाहिए । एक के साथ दूसरे को केवल जोड़ देने से काम नहीं चलेगा । इसलिए विनोबाजी कहते हैं कि बुनाई हानी चाहिए, केवल सिलाई में काम नहीं चलेगा । एक ४ गज के कपड़े के टुकड़े को दूसरे ४ गज के टुकड़े के साथ सिलाई कर देने से ८ गज कपड़ा होगा । लेकिन वह एक अल्पवृष्ट कपड़ा नहीं है । भूदान और ग्रामोन्नति का काम इस प्रकार करने से काम नहीं चलेगा । उनमें से एक हागा 'ताना' और दूसरा 'बाना' । भूमि के व्यक्तिगत स्वामित्व के विनर्जन के 'ताने' पर प्लाटी, ग्रामोन्नति, नयी तालीम वगैरह रचनात्मक कार्यों के 'बाने' से एक अल्पवृष्ट ८ गज का कपड़ा बुनना होगा ।

शान्ति-सेना और 'सम्मति-दान'

: २२ :

विनोबाजी से सवाल किया गया था कि ग्रामदान के बाद का कार्य क्रम क्या होगा ? इसके उत्तर में उन्होंने कहा—'शान्ति-सेना'। शान्ति सेना की कल्पना नहीं नहीं है। महात्मा गांधी भी शान्तिसेना की बात कहते थे और उनके जीवन-काल में तथा उसके बाद विनोबाजी के द्वारा शान्ति-सेना बनाने का प्रयत्न हुआ है। लेकिन तब मुख्यतः साम्प्रदायिक अशांति के प्रतिकार के लिए शान्तिसेना की कल्पना की गयी थी। उस समय की शान्ति-सेना की कल्पना थी एक सत्याग्रही दल, जो अपना जीवन बलिदान करके भी अशांति, विशेषतः साम्प्रदायिक अशांति, शान्त करने के लिए प्रयत्न करेंगे। अब वह परिस्थिति नहीं है। अतएव अब शान्तिसेना का प्रयोजन क्या है और उसमें अन्तर्निहित भावधारण क्या है, यह समझ लेना जरूरी है।

गत जुलाई (१९५७) के महीने में विनोबाजी का स्वास्थ्य ठीक नहीं था। उस समय वे केरल भ्रमण कर रहे थे। ज्वर और खांसी से पीड़ित थे। शरीर भी बहुत दुर्बल हो गया था। साधारणतः यह समझा जाता है कि अत्यन्त अवस्था में चिन्तन-शक्ति भी दुर्बल हो जाती है। लेकिन विनोबाजी की इस बीमारी में इसके विपरीत बात हुई। इस बार की बीमारी के समय उनके मन में चिन्तन-मन्थन खूब जोरो से चला। इतना ही नहीं, निद्राहीन रात काटकर भी वे गम्भीर चिन्ता करते थे। श्रीमती महादेवी ने इसीलिए लिखा है—“एक दिन रात डेढ़ बजे के समय एक गुनगुना सुनाया दी। दूसरे दिन पूछने पर विनोबाजी ने कहा—

विनोबाजी कहते हैं कि यह शान्तिसेना निरन्तर पर्यटन करती रहेगी और लोग की सेवा करेगी, जनता पर नैतिक प्रभाव डालेगी और हिंसा के उपकरण नगणित होने का मौका कभी न आये, इसके लिए प्रयत्न करेगी। नाशरण परिस्थिति के समय वह समाज सेवा, ग्रामदान-प्राप्ति दांगढ़ का नाम करेगी और अशांति की विशेष परिस्थिति के समय शान्ति स्थापित करने के लिए वे लोग जीवन समर्पण करने के लिए भी तैयार रहेंगे। अर्थात् उनका नित्यधर्म होगा लोक-सेवा का काम और भूदान तथा ग्रामदान का काम अर्थात् अहिंसा का संगठन (Constructive अहिंसा) और अशांति की परिस्थिति के नैमित्तिक अवसर पर उनका धर्म होगा—ग्रामदान देकर भी शांति स्थापित करना।

कालीकट में कार्यकर्ताओं की बैठक में (११-७-'५७) उन्होंने शान्तिसेना बनाने की कल्पना की घोषणा की और कहा—“शान्तिसेना के सैनिक को सत्याग्रह के लिए तैयार रहना होगा। सत्याग्रही के हृदय में अहिंसा के अनुशासन के सिवा और कुछ नहीं रह सकता। सत्य के अलावा कोई दूसरी शक्ति अगर हमारे ऊपर अधिकार चलाये, तो हम सत्याग्रही नहीं हो सकेगे। कार्यकर्ताओं में से ऐसे सत्याग्रहियों को बाहर आना चाहिए। हमें यह काम पूरा करना होगा। रुग्ण अवस्था में मेरे मन में यह शक्तिशाली विचार उठा है। मैं नहीं जानता कि इस शरीर द्वारा वह कहीं तक पूरा हो सकेगा। अगर ईश्वर चाहे, तो ही यह काम चलेगा। लेकिन मैं यह विचार सत्र के सामने रखता हूँ। अहिंसा और सत्य के अनुशासन के सिवा शान्तिसेना के सैनिकों के लिए और किसी अनुशासन की जरूरत नहीं होगी—अर्थात् शासनमुक्त समाज का पूर्ण रूप शान्तिसेना के सैनिकों में खिल उठेगा। वे ही जनता को ग्रामराज स्थापित करने के लिए सर्वोत्तम प्रेरणा दे सकेंगे।”

जो भी कार्यकर्ता शान्तिसेना के सैनिक होना चाहेंगे, उन्हें अच्छी तरह जिज्ञा देनी होगी। विनोबाजी कहते हैं कि उन्हें यह विचार समझना होगा कि राज्य की शक्ति को खतम करना है। जितने दिन तक

उस देश में भीतर से ही समस्या का समाधान होगा और उनकी नैतिक शक्ति बढ़ेगी ।

इस प्रकार शांतिसेना की जो कल्पना विनोबाजी ने हमारे सामने रखी है, यह पहले की कल्पना से भिन्न है और यह एक परिपूर्ण समाज सेवा की पूरी व्यवस्था है । भूदान-यज्ञ आज जिस स्तर पर पहुँचा है, उससे वह एक स्थायी वस्तु बन गया है और स्थायी वस्तु के हिसाब से ही उसके सन्तान में एक स्थायी व्यवस्था होनी चाहिए । शांतिसेना की वर्तमान कल्पना में उस व्यवस्था का आभास है । इसीलिए वे प्रत्येक जिले के लिए कमसे कम सौ स्थायी कार्यकर्ता चाहते हैं, जो शांति-सैनिक होकर काम करेंगे ।

विनोबाजी ने रात को जागते रहकर किस प्रकार शांतिसेना की शक्ति बढ़ायी जाय, इस बारे में चिन्तन किया था । शांतिसेना की शक्ति बढ़ाने के लिए तथा सर्वोदय-आदर्श की परिपुष्टि के लिए उन्होंने एक नये दान की कल्पना की है । वह है 'सम्मतिदान' । सम्मतिदान क्या है और उसमें अन्तर्निहित भावधारा क्या है, इसके बारे में उन्होंने व्याख्या करते कहा है

“सरकार अत तक किस शक्ति के ऋण पर काम कर सकती है ? मेरा का ऋण तो है ही, फिर भी वह गौण है । सरकार जन-साधारण से ऋण पाती है । लेकिन वह भी तो प्रतिशत ४० से ज्यादा नहीं होता । तब सरकार के पीछे असली शक्ति क्या है ? वह शक्ति यह है कि इच्छा में हो चाहे अनिच्छा से, जान-बूझकर हो चाहे अनजाने, प्रत्येक व्यक्ति सरकार को सम्मति प्रदान करता है । जनता की सम्मति ही सरकार की असली शक्ति है । कोई कहीं ट्रेन पर सवार होकर जा रहा है । उसका नाम है सरकार को उसकी सम्मति मिलती है । सन्यासी और कुर्बाना, इनसे कम एक लंगोट तो पहनता है—इससे वह भी अपनी तरफ से सरकार को सम्मति प्रदान करता है । एक लडका चाय पीता है । उसका नाम है सरकार उससे सम्मति प्राप्त करती है । कारण यह कि दूध पीने वाला पर दूध लगा हुआ है ।

“इस प्रकार जनता से सर्वोदय के काम के लिए ‘सम्मति’ प्राप्त करना जरूरी है। तभी हमारे काम में शक्ति आयगी। हाँ, यह ‘सम्मति’ ज्ञान-पूर्वक और प्रेमपूर्वक देनी चाहिए, टैक्स की तरह जबरदस्ती नहीं। इससे सर्वोदय सबको प्रिय होगा। सम्मति-दान के प्रतीक के रूप में प्रत्येक परिवार महाने में एक आँटी सूत या इसीके बराबर मूल्य की अपने श्रम से उत्पन्न कोई दूसरी चीज या यह भी संभव न हो, तो २० नये पैसे देगा। इस सम्मति-दान में अगर प्रत्येक व्यक्ति प्रेमपूर्वक भाग ले, तो सर्वोदय की प्रतिष्ठा में क्या देर लग सकती है ?”

इस प्रकार ‘सम्मतिदान’ सर्वोदय के लिए वोट देने के समान होगा। इसके अलावा यह सम्पत्ति दान का एक व्यापक रूप होगा। इसके द्वारा श्रमदान का भी सार्थक रूप प्रकट होगा।

‘सम्मतिदान’ सग्रह करना शांतिसेना का एक विशेष काम हो सकता है और इसके द्वारा शांतिसेना की शक्ति और प्रभाव बढ़ेगा। ● ● ●

आजकल कड़े स्थाना से विनोवाजी के पास ग्रामदान के संपर्क न विभिन्न विषयों के बारे में प्रश्न पूछे जाते हैं और विनोवाजी उनमें से प्रत्येक का उचित उत्तर देकर प्रश्नकर्ता का संशय दूर करते हैं। उनमें से कुछ प्रश्न और उनके उत्तर यहाँ दिये जाते हैं

(१) एक व्यक्ति की विभिन्न गाँवों में जमीन होने पर उसका क्या किया जायगा ?

प्रश्न—मान लो, एक व्यक्ति की ग्रामदानी गाँव में जमीन है। वह उसने ग्रामदान में दे दी है, लेकिन किसी और गाँव में भी उसकी जमीन है। तब भी क्या वह ग्रामदानी ग्राम समाज का सभ्य हो सकेगा ?

विनोवाजी—हाँ, हो सकेगा। यदि वह ग्रामदानी गाँव में रहता है और वहाँ की सारी जमीन उसने ग्रामदान में दान कर दी हो।

प्रश्न—यह क्या अनेक ग्रामदानी गाँवों का सदस्य हो सकता है ?

विनोवाजी—किसी व्यक्ति की चार गाँवों में जमीन है और ये चारों ही गाँव ग्रामदान में दे दिये गये हैं। तो वह एक गाँव में रहकर भी चारों गाँवों का सदस्य हो सकता है। लेकिन मैं यही राय दूँगा कि वह चारों गाँवों का सदस्य न हो, तो ही ठीक है। जब वह चारों गाँवों में रहता नहीं, तो उन सब गाँवों के लिए उसकी आसक्ति क्या होगी ? वह अगर उन गाँवों से कुछ लाभ चाहे, तो ग्रामदानी उसे यह दोगे। लेकिन अगर वह अच्छा न हो, तो उसे छोड़ दे, तो बहुत अच्छा होगा।

व्यक्ति जिन गाँव में नहीं रहता, उसके लिए उस गाँव का सदस्य होने का प्राग्रह करना उचित नहीं है। सारी जमीन गाँव को दान कर देना उचित है और अगर लाभ की कोई आशा न रखी जाय, तो बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन अगर वह लाभ चाहे, तो उस गाँव के लोग उसे न देंगे।

प्रश्न—ग्रामदानी गाँव का कोई व्यक्ति बाहर नौकरी करता है और उसे वेतन मिलता है। तो क्या वह आय उसे उस गाँव को देनी होगी ?

विनोबाजी—सभी काम प्रेम और विवेक के साथ करना ठीक है। यदि किसीकी नौकरी हो और उसने जमीन का दान भी कर दिया हो, तो वह और कुछ नहीं चाहेगा। तब वह यह कह सकता है कि “मेरी नौकरी है, लेकिन उससे पूरी तरह भरण-पोषण नहीं होता, इसलिए अन्यान्य गाँव-वासियों को जितनी जमीन दूँगे, उससे मुझे कुछ कम दीजिये, लेकिन जमीन से मुझे आनन्द है।” वह यह भी कह सकता है कि “सबको जितनी जमीन दूँगे, मुझे भी उतनी ही दीजिये। मुझे जमीन चाहिए और वह मिल जाने पर अपना वेतन मैं गाँव को दे दूँगा।”

प्रश्न—ग्रामदानी गाँव का जो व्यक्ति बाहर रहता है, वह क्या उस गाँव का सदस्य हो सकता है ?

विनोबाजी—जो व्यक्ति गाँव के बाहर रहता है, वह सदस्य होकर क्या करेगा ? गाँव में रहे, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन बाहर रहने पर गाँव का सदस्य क्यों होना चाहेगा ? जो लोग ग्रामदान करते हैं, वे ऐसा वाचन नहीं करते। लोग ही विवेचना कर देते हैं, इसलिए उनके लिए गाँव का सदस्य होने का प्रयोजन दिखाई नहीं देता।

(२) व्यक्तिगत स्वामित्व नहीं, व्यक्तिगत दायित्व

प्रश्न—जमीन का व्यक्तिगत स्वामित्व रहना ठीक नहीं, यह कहना क्या गलती नहीं है ? इस हिसाब से तो किसी वस्तु पर भी स्वामित्व का

दावा करना ठीक नहीं होगा। तब तो पत्नी और सतान पर भी कोई अधिकार नहीं रहेगा ?

विनोवाजी—ऐसी बात पर मुझमें जिस प्रकार दया का उद्रेक होता है, उसी तरह बड़ा दुःख भी होता है। स्त्री और पुत्र को क्या किसी सम्पत्ति में गुमार किया जाता है ? ऐसी कल्पना करना भी अन्याय है। मन्तान किसकी है ? कहा जाता है 'हमारी'। उसका मालिक परमेश्वर है। वे भगवान् की ही प्रतिमूर्ति हैं। सतान का जन्म हुआ, पर आप सतान को अकेला छोड़कर मर गये, तब बताओ आप किम प्रकार सतान के मादिक हुए ? पत्नी की कोई चिन्ता न करके निलजुल बेपरवाह होकर इस दुनिया से चल दिये। इस तरह कोई मालिक अपनी संपत्ति छोड़कर जाता है ? साराश यह कि ये भाई जानना चाहते हैं कि माता पिता, पति पत्नी इत्यादि पारिवारिक सम्बन्ध रहेगा या नहीं ? हम अच्छी तरह परिवार का भरण पोषण करना चाहते हैं, स्वामित्व की दृष्टि से नहीं, सेवा की दृष्टि से। परिवार का प्रतिपालन करना प्रत्येक का कर्तव्य है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि परिवार की दृष्टि उत्तरोत्तर व्यापक हो। पड़ोसी के घर में स्वाभाविक हो और हमारे घर में अतिरिक्त भोजन हो, यह अशोभनीय है। अगर ऐसा हो, तो पड़ोसी होने का अर्थ क्या है ? अरण्य के पशु की तरह निःसंग रहना ही अच्छा है। आप सन्तान सति और पत्नी का भरण पोषण कर्तव्य के रूप में कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए व्यक्तिगत स्वामित्व की क्या आवश्यकता ?

प्रश्न—व्यक्तिगत स्वामित्व के बिना क्या समाज चल सकता ?

विनोवाजी—नमान के लिए व्यक्तिगत स्वामित्व की आवश्यकता नहीं, आवश्यकता व्यक्तिगत सेवा की है। व्यक्तिगत सामान के बिना समाज चलता नहीं। दागा। व्यक्तिगत गोमा का अर्थ है, व्यक्तिगत आपसी सम्बन्ध। समाज का प्रतिपादन अगर हम व्यक्तियों के आपसी सम्बन्ध के रूप में कर सकते हैं तो समाज का प्रतिपादन सम्भव है। इसलिए एक व्यक्ति पर दूसरे व्यक्ति का दावा नहीं है। समाज अच्छी तरह जाना जाता है। समाज

ज्ञान गुरु के यहाँ जाती है, वहाँ गुरु उनसे स्नेह करता है, शिक्षा देता है और ज्ञानदान करता है। यह बालिका मेरी सेवा करती है, किसी तरह यह ग़मर न हो जाय, इस तरफ़ मेरी दृष्टि रहनी चाहिए। इसके लिए स्वामित्व की आवश्यकता नहीं है, बल्कि व्यक्तिगत दायित्व-बोध की आवश्यकता है। हमारे दस बारह प्रधानमंत्री नहीं होते, एक ही व्यक्ति प्रधानमंत्री होता है, क्योंकि उसी पर सारा दायित्व है। व्यक्तिगत स्वामित्व व बिना समाज नहीं चल सकता,—यह भ्रम है। व्यक्तिगत संपत्ति या स्वामित्व एक बात है और व्यक्तिगत दायित्व और बात है। यह पार्थिव नमस्कर हृदयगम करना होगा।

(३) ग्रामदान और व्यक्तिगत लेना-देना

प्रश्न—जमीन का स्वामित्व न रहने पर उस पर जो कर्ज का भार है, उनका क्या होगा ?

बिनोबाजी—वह सब ऋण समाज के हिस्से में आयेगा। कोई परिवार जब एकत्र रहता है, तब क्या होता है ? तब देना और लेना कुछ भी व्यक्तिगत नहीं रहता, सभी कुछ सारे परिवार का होता है। इसी प्रकार जमान जब समूह की हो जायगी, तब जमीन पर जो ऋण होगा, उसे समूह का तब से स्वीकार कर लेना समूह का कर्तव्य है। उदाहरणार्थ, आजकल विवाद में खर्च करने के लिए किसान को जीवनभर कष्ट उठाना पड़ता है। लेकिन ग्रामदान हो जाने पर ग्राम ही विवाद का सारा दायित्व ले लेगा। इसी प्रकार लेने-देने का दायित्व भी गाँव का ही होगा।

(४) ग्रामदानों गाँव में आलसी व्यक्ति की अवस्था

प्रश्न—आपने कहा कि ग्रामदान होने पर आलसी व्यक्ति का भी उत्साह बढ़ेगा। यह कैसे होगा ?

बिनोबाजी—सब मिलकर सब काम करते हैं, तो उत्साह अपने-आप आ जाता है। परिवार के सभी लोग अगर काम करें, तो जो आलसी है, उनमें भी उत्साह आ जाता है। परिवार अगर व्यापक हो (अगर ग्राम-

परिवार हो), तो उसका उत्साह और भी बढ़ जायगा । दूसरे के उत्साह के लिए काम करने पर उत्साह बढ़ता है । परहित के काम में उत्साह बढ़ना, यह मनुष्य का ही लक्षण है । जब कटहल होता था, तो माँ गडोभिया को थोड़ा-थोड़ा टुकड़ा दे आने के लिए हमें कहती थी । इस चीज़ के काम में हमें बड़ा आनन्द आता था । प्रत्येक शिशु की यही अनुभूति होती है । बच्चों का जो स्वभाव दिखाई देता है, वही मनुष्य की असली प्रकृति है । गाँव में अगर कोई आलसी रहता है, तो उसे मारना-पीटना सगा नहीं है । बल्कि उस पर गाँववासियों को नजर रखनी चाहिए । गाँव में सबके लिए अलग-अलग जमीन नहीं होगी । फिर भी आत्मा प्रकृति के लोगों के लिए जमीन का एक अंश अलग रख देना होगा और उससे कहना होगा कि तुम इस पर खेती करो और खुद ही उत्पादन का भोग पाओ । इस जमीन पर उसका स्वामित्व नहीं रहेगा । स्वामित्व रखने पर वह जमीन बेच देगा अथवा गिरवी रख देगा । आलस के कारण कितने ही लोगों ने अपनी जमीन खोयी है । अतएव उसे कुछ न कुछ काम करना ही होगा । इस प्रकार शिक्षा देकर आलसिया का उत्साह बढ़ाना होगा ।

(५) ग्रामदान और प्राचीन सयुक्त परिवार

प्रश्न—पहले सयुक्त परिवार थे, किन्तु इस समय ने दूर भालें । आप ग्राम परिवार की बात कहते हैं । वह किस प्रकार संभव है ?

बिहार में भी उनका लोप हो रहा है। जमीन की 'सवाच्च सीमा' (सीलिंग) के कानून से वे डरते हैं और इसीलिए जमीन का आपन में बँटवारा रुक पृथक्-पृथक् स्वामित्व कर लेते हैं। लेकिन ग्रामदान से व्यक्तिगत स्वामित्व टूट जाता है। कानून भी इसके अनुकूल होगा अर्थात् व्यक्तिगत स्वामित्व का लोप हो गया है—इस हिसाब से ग्रामदानी गाँव का सन्तान नष्ट होगा। लोग खुद ही अपना स्वामित्व छोड़ रहे हैं। अब उन पर कानून की नील मोहर लगा दी जायगी। उड़ीसा में ऐसा किया गया है और अब तमिलनाडु में भी किया जा रहा है। अर्थात् सरकार स्वीकार करती है कि लोगों ने स्वामित्व छोड़ दिया है।

इन प्रकार ग्रामदान के माध्यम से लोग ऊँचे चढ़कर एकत्रित होंगे। पहले सयुक्त परिवार की एकता निम्न स्तर की थी—उसमें सिर्फ रक्त-नाम का सम्बन्ध था। उसमें पृथक्-पृथक् अधिकार का प्रश्न था। ग्रामदान में यह प्रश्न नहीं है। आपस में मेल न होने पर मेरा भाग मुझे अलग कर दो, मेरा प्राप्य मुझे दे दो—ये सब बातें ग्रामदान में नहीं चलेंगी। सब मिलकर एक गाँव है, गाँव का ही स्वामित्व है—इसमें किसीका व्यक्तिगत दावा नहीं है। खुद ही जान-बूझकर स्वामित्व-त्याग कर रहे हैं।

सयुक्त परिवार की सयुक्तता दबाव की चीज थी। इसीलिए वह नष्ट हो रहा था। ग्राम-परिवार ने मुक्ति है। सभीने स्वाधीनतापूर्वक यह तय किया है कि इन स्वामित्व के शोक को पेंक दें। इसलिए इसके साथ सयुक्त परिवार का तुलना नहीं हो सकती। सयुक्त परिवार में २०-२५ लोगों का होता है एक ही जगह पर रहते हैं। इससे पक्षपात, संदेह वर्गगृह का शक्ति होता है। ग्राम परिवार में एक ही जगह रसोई होने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए पक्षपात का सवाल ही नहीं उठता। सयुक्त परिवार का एकत्र होना पड़ेगा। सिर्फ दत्तना होगा कि गाँव की आर्थिक समस्या नष्ट जायगी और सामाजिक एकता पूरी होगी। ग्रामदान पर म

संयुक्त परिवार की पद्धति नहीं थोपना चाहता । ग्रामदान में पारितोषिक स्वतंत्रता रहेगी ।

(६) भूदान के काम में सरकार की सहायता

प्रश्न—सरकार भूदान के काम में सहायता कर रही है—इस बारे में आपकी क्या राय है ?

विनोबाजी—छह साल की चेष्टा के बाद सहायता करने की ओर इस तरफ नजर करने की सरकार की भावना हुई हो, तो इस बारे में यों कहना होगा कि उसकी तरफ से इस बारे में विलम्ब ही हुआ है । सरकार सहायता देती है, इसके लिए मैं उसके प्रति कृतज्ञ हूँ । मैं उसकी सहायता लेने के लिए तैयार हूँ, लेकिन सरकार सहायता दे रही है, यह सोचकर कहीं कोई अपने-आपको अनाथ न समझने लगे । मुझे इसी का उर है कि “सरकार करेगी, इसलिए हमें अब कुछ नहीं करना”—यह नहीं हो । सरकार सहायता कर रही है, इसलिए ग्रामदान देना बढ़कर—अगर ऐसा हो, तो उससे गाँव की शक्ति नहीं बढ़ेगी । इससे तारापन आयेगा । लेकिन ग्रामदान होने पर सरकार सहायता करेगी—यह मानकर अगर ग्रामदान दिया जाय, तो इसमें कुछ मंगल होगा । कारण यह कि ग्रामदान में स्वतंत्र मूल्य है । किसी लाभ के लाभ में अगर ग्रामदान हो तो इसे भी मैं कोई बुरा काम नहीं समझूँगा—बुरा काम भी अज्ञान है, न्यायन भी है । सनातन काम तो बली है, जिसमें गाँव आत्मगर्वा पर निर्भर करके काम करे और जो कुछ सहायता मिले, उसे उसी राह से आगे बढ़े पर प्रयत्न करके गाँव अपनी पुष्टि का अटूट स्रोत हो ।

(७) १९४७ साल तक और उसके बाद

प्रश्नोत्तरी

पहुँचना हों सरेगा। लेकिन उस चोटी पर पहुँचने पर ऐसा लगता है कि सामने और चोटी है। उस पर चढ़ने पर मालूम होता है कि उसके बाढ़ और भी शिखर है। अर्थात् एक-एक 'पर्व' (भाग) एक के बाद एक आगे बढ़ना पड़ता है। इसीलिए उसे पर्वत कहते हैं। यह सोचा गया है कि १९५७ के अंत तक एक पर्व समाप्त किया जाय और बाद में भविष्य की चिंता की जाय।

लेकिन १९५७ का साल समाप्त होने से पहले ही मैंने बाद का कार्यक्रम क्या होगा, यह सोच लिया है। वह स्वाभाविक रूप से ही मेरे सामने आ गया है। इसके लिए मुझे बहुत ज्यादा चिंता नहीं करनी पड़ी। मैंने स्थिर किया है कि मैं ग्रामदान की वाणी का ही प्रचार करूँगा, व्यक्तिगत स्वामित्व वितर्जित करने की प्रेरणा दूँगा, ऐसा होने पर ४० करोड़ एकड़ भूमि हाथ में आ जायगी। ५ करोड़ तो उसका एक अंश मात्र है।

इसके लिए समूचा गाँव ही ग्रामदान में दिया जाय और लोग सह-सक्ति की पद्धति से काम करें—वही भावी कार्यक्रम मैंने लोगों के सामने रखा है।

आज तक ८०५० लाख एरंड जमीन मिली है। इसीसे यह युक्ति स्वाभाविक रूप से सामने आयी है। किसी-किसीको भूदान की अपेक्षा ग्रामदान सहज लगा है। ग्रामदान भी मिल रहे हैं। वातावरण बन रहा है और व्यक्तिगत हृदय-परिवर्तन के साथ ही-साथ सामाजिक वातावरण भी तैयार हो गया है। एक रास्ता खुल गया है और १९५७ का साल समाप्त होने से पहले ही इस नये पथ का दर्शन हुआ है। यह सफलता का लक्षण है।

अब यह सवाल पृछा जा सकता है कि अगर ग्रामदान का काम सफल न हो, तो क्या किया जायगा? यह सवाल करना आलस्य का लक्षण है। जिनका अभी अभी शादी हुई है, वह क्या यह सोचती है कि "पति अगर नर पड़े, तो क्या होगा?" अद्ध के साथ प्रयत्न करना होगा। इसके बाद अगर बटम क्या होगा, वह फिर समझ लगे। घर में बैठकर केवल

चिता करने ने या केवल ध्यान लगाकर समस्या का समाधान करना चाहें, तो यथायोग्य विचार मन में नहीं आयेगा ।

पुराणों में एक कहानी है । परमेश्वर ने ब्रह्मा को आदेश दिया कि तुम सृष्टि की रचना करो । उनके सामने जगत् की सृष्टि करने का कोई उपाय नहीं था । वे बैठ गये और चिन्ता करने लगे । रूढ़ ध्यान चिन्तन किया, अंत में पागल होने का उपक्रम होने लगा । तब वे तपस्या (कष्ट साधन और सेवा) करने लगे । इससे उन्हें अपनी इच्छित वस्तु मिली । इसका एक सुन्दर मंत्र वेद में है

“मृतं च मृत्युं चाभीक्षात् तपसोऽयजायत ।”

प्रबल तपस्या के द्वारा मृत और मृत्यु के दर्शन हुए । इसमें मर्त्य रचना करने का पथ खुल गया ।

समझा है कि आप भविष्य के बारे में सोचते हों, जो आज होना मंजूर है।

विनोबाजी—म वर्तमान युग की ही बात कहता हूँ और जो कुछ होता है, आज उसीकी विशेष आवश्यकता है। आज तक जितना काम हुआ है, मैं उससे सन्तुष्ट हूँ। ४३ लाख एकड़ भूमिदान मिल गया है और १,६३२ ग्रामदान हुए हैं। इतिहास में ऐसे काम की नज़ीर नहीं है।

लेकिन इस बारे में मुझे कुछ असंतोष भी है। कारण यह है कि भाग की समस्या बहुत बड़ी है और बहुत-से कार्यकर्ता राजनैतिक दलों में पँच गये हैं। सभीके मन में यह भ्रम बैठ गया है कि अधिकार प्राप्त करना होगा और उसी अधिकार के माध्यम से सेवा की जायगी। अर्थात् जो कुछ सेवा का काम करना है, वह सरकार ही करेगी। इसलिए जन-मन करने के लिए, जन शक्ति जाग्रत करने के लिए जितने कार्यकर्ताओं का आगे आना चाहिए, वे नहीं आ रहे हैं। वे लोग सहानुभूति दिखलाते हैं, किन्तु प्रत्यक्ष काम में भाग नहीं लेते। वे लोग सोचते हैं कि अधिकार मिलना चाहिए और अधिकार प्राप्त करने में असमर्थ होने पर वे दूसरों का लप देते हैं अथवा आलसी होकर घर बैठे रहते हैं। इसका कारण यह है कि उनका विश्वास कम है। निरर्थक अधिकार पर ही उनका भरोसा है। अधिकार एक चीज़ है और जनशक्ति दूसरी चीज़ है। दो हाथ मिलने पर ही तो ताली बजती है। इसी प्रकार सरकार और जनशक्ति इन दोनों का एक होने पर ही तो असली सेवा हागी।

प्रश्न—सरकार ने जो योजना बनायी है, उसमें क्या आप सन्तुष्ट हैं? अगर नहीं है, तो आपका प्रस्ताव क्या है?

विनोबाजी—सरकार ने जो प्लानिंग की है, उससे मेरे प्लानिंग की दृष्टि दूरनी है। सरकारी योजना की दृष्टि नेशनलाइज्ड प्लानिंग की तरह है। गाँव देश का योजना दिल्ली में बनती है। मैं चाहता हूँ कि गाँव-गाँव में योजना बन। गाँव के लोग योजना तयार करेंगे और अपनी जमीन भी पालेंगे। कम-से-कम दो साल का अनाज गाँव में मौजूद रहेगा। क्या-

क्या उद्योग चलाये जायें, वह ग्रामवासी ही सोच-विचार कर स्थिर करगें। ग्रामवासी कहेंगे कि अपनी योजना हमी कर लेंगे। ग्रामवासी ही ग्रामविकास बनायेंगे। केंद्रीय सरकार इन सब गाँवों में सयोग साधने का काम मान करेगी। मेरी विचारधारा इसी प्रकार चल रही है। आज जो कुछ चल रहा है, वह इसके विपरीत है। इसीलिए ग्रामदान-आंदोलन चलाया जा रहा है। इसमें गाँव की सारी जमीन गाँव की ही होगी और गाँव अपनी योजना बनायेगा। इसमें किसी सहायता की आवश्यकता होने पर सरकार मदद दे सकती है, लेकिन गाँववासी अपनी शक्ति के बल पर ही प्रगति का काम चला लेंगे।

(६) समाजवाद और भूदान के कार्य में পার্থक्य

प्रश्न—हमारा देश समाजवाद के माध्यम से उन्नति करने की चेष्टा कर रहा है। उसमें ओर आप जो भूदान के माध्यम से करना चाहते हैं, उसमें क्या फर्क है ?

(१०) ग्रामदान किसे कहेंगे ?

प्रश्न—यहाँ जिन प्रकार ग्रामदान हो रहा है, उसे पूर्ण रूप से ग्रामदान कह सकने में क्या ? कहीं-कहीं केवल हरिजन योगदान दे रहे हैं, कहीं उनके साथ ओर भी कोई-कोई आते हैं । कहीं सिर्फ भूमिहीन लोग ही योगदान कर रहे हैं और कहीं भूमिहीन और जमीन के छोटे-छोटे मालिक मिल रहे हैं, लेकिन बड़े मालिक नहीं आ रहे ।

विनोबाजी—पेड़ पर आम लगने पर उसे आम कहते हैं । उनके पक जाने पर भी उन्हें आम ही कहते हैं । कच्चे आम खाने लायक नहीं होते, फिर भी उन्हें आम कहते हैं । इसके अलावा जो खाने के योग्य हैं, उन्हें भी आम ही कहते हैं । जरा-सा कुछ आकार हो जाने पर उसे नाम दिया जाता है । वही आकार जब विकसित होकर पूर्णता को प्राप्त कर लेता है, तब भी उसे उसी नाम से पुकारते हैं । कोई एक साड़ी बुन रहा है । उनसे पूछने पर वह कहेगा—“साड़ी बुन रहा हूँ ।” लेकिन उस समय सभ्यत साड़ी ४ इंच मात्र बुनी गयी है, फिर भी उसे साड़ी कहते हैं । कोई गहूँ पीस रहा है । उनसे पूछो, तो वह यही कहेगा—“आटा पीस रहा हूँ ।” उसने अगर यह कहे कि “तुम तो गेहूँ पीस रहे हो । फिर आटा पान रहे हो, यह क्या कहते हो ?” वह कहेगा—“आटा पीसता हूँ, क्योंकि पाने के परिणामस्वरूप आटा निकलता है ।” सस्कृत में इसे ‘भविष्यद्-वृत्ति’ कहते हैं । योगी अर्थात् जो योग-साधन करता है । वह भी योगी । जो जिसकी योग-साधना पूर्ण हो गयी है, वह भी योगी । फिर भी अगर अनिश्चित कुछ कहना हो, तो कहेंगे ‘पूर्ण योगी’ । जिस प्रकार आम पक जाने पर उसे पका आम कहते हैं, आम कच्चा रहने पर उसे कच्चा आम कहते हैं ।

इसी प्रकार यहाँ भी ग्रामदान शुरू हो गया है । आप अगर सर्वत्र पस न जाना चाहें, तो ओर बात है । लेकिन अगर आप सर्वत्र पस जानें, तो उनसे कुछ लोग दान देंगे और कुछ लोग नहीं देंगे । जो देंगे,

साधारणतः दरिजन, भूमिहीन और वे लोग होंगे, जिनके पास कम जमीन है। फिर भी यह ग्रामदान में ही शामिल है। क्योंकि इसमें स्थावित का विसर्जन किया जाता है।

मान लो, एक गाँव में १०० भूमिवान् और ५० भूमिहीन हैं। सभी भूमिवान् लोगों ने अपना स्वामित्व त्याग दिया। फिर भी वह ग्रामदान नहीं हुआ। क्योंकि जो भूमिहीन हैं, उन्होंने तो कुछ दिया ही नहीं। उनके पास क्या कुछ नहीं है? वे श्रमवान् और श्रमशक्तिसंपन्न हैं। अपने नाम के मालिक हैं। आज वे अपनी श्रमशक्ति अपने परिवार के लिए व्यय कर रहे हैं। लेकिन जब वे अपनी श्रमशक्ति समाज के समर्पित कर देंगे, तभी ग्रामदान पूर्ण होगा। वे 'हैंडलेस' (भूमिहीन) हैं और भूमिवान् 'वेयरलेस' (श्रमहीन) हैं। इसलिए ग्रामदान तभी पूरा होगा, जब भूमिवान् भूमि देंगे, श्रमवान् श्रम देंगे और पुद्गलान् पुद्गल देंगे। अर्थात् साक्षात् सब कुछ गाँव का ही समर्पित होगा। पुद्गल और श्रमशक्ति ग्रामदान का पृथक्-पृथक् अंश है।

नहीं है, वह पॉजिटिव है। जमीन, सम्पत्ति, श्रम, बुद्धि, स्नेह—ये सब जो आज परिवार को दिये जाते हैं, वे सब समाज को समर्पण करने होंगे। एक परिवार में सभी विद्वान् और सभी शान्ति नहीं होते। जो विद्वान् होता है, वह परिवार के अन्यान्य लोगों को प्रेमपूर्वक समझता है। इसी प्रकार विभिन्न परिवार की विभिन्न शक्ति होती है। प्रत्येक में कोई-न-कोई तो शक्ति है ही। वही शक्ति आज परिवार को समर्पित की जाती है। मैं इतना ही कहता हूँ कि अपने परिवार को एक बृहत् परिवार में बदल दें। सारे गाँव में एक परिवार कर दें।

विभिन्न सूत्रों से प्राचीन भारत की ग्राम-व्यवस्था और भूमि व्यवस्था का जो इतिहास मिलता है, उसमें यह समझ में आता है कि प्राचीन भारत में गाँव किसी अंश तक स्वशासित थे और राज्य गाँव की भित्ति पर ही चलते थे। भूमि पर आज की तरह उग्र व्यक्तिगत स्वामित्व नहीं था। अनेक जगह सामूहिक स्वामित्व था। कई जगह भूमि पर गाँव के सभी लोगों का अधिकार स्वीकार किया जाता था और उसीकी भित्ति पर गाँव की व्यवस्था बनती थी। सारांश यह कि भारत का इतिहास भूमि के व्यक्तिगत स्वामित्व को विसर्जन करने और स्वावलम्बी स्वशासित ग्राम-समाज प्रतिष्ठित करने के अनुकूल है।

किसी जमाने में जमीन पर गाँव के सभी लोगों का अधिकार स्वीकार किया जाता था। लोहार, कुम्हार, सुतार वगैरह जो खेती नहीं करते थे, वे सालभर गाँव के लोगों से जो काम मिलता, उसे करके गाँव के लोगों की सेवा करते थे। इसके एवज में वे कोई पारिश्रमिक नहीं लेते थे। वे गाँव के लोगों से फसल का एक अंश पाते थे। इस प्रकार गाँव की जमीन पर उनका भी अधिकार है, यह स्वीकार किया जाता था। हाँ, वे जमीन की जुताई न करके किसानों को जिस सेवा की आवश्यकता होती, वह कर देते थे और किसान उनकी तरफ से खेती करते थे। इसलिए जिस साल फसल कम होती, उस साल उन्हें कम मिलता और जिस साल फसल ज्यादा होती, उस साल वे ज्यादा पाते थे। किसानों के कष्ट में पड़ने पर उन्हें भी कष्ट होता था और किसानों के सुखी रहने पर वे भी सुखी रहते थे। शिवाग्र भाँ गाँव की सेवा करते थे। अपने भरण-पोषण के लिए वे भी ग्रामवासियों से फसल का एक अंश पाते थे। इस प्रकार एक-दूसरे एक-दूसरे की सेवा करने में और एक-दूसरे के सुख दुःख के भागीदार होते थे।

श्री टी० डब्ल्यू० रास्स डेविड्स के 'हुड्डिड डेविड्स' नामक ग्रन्थ में
बोद्ध भारत की ग्राम-व्यवस्था का एक सुन्दर चित्र दिखाना है। उनका
साक्ष्य नाचे दिया जाता है।

तब प्रायः प्रत्येक गाँव ही एक-एक स्वयंसेवक केन्द्र था। गाँव में
प्रायः अराध नहीं होते थे। गाँव के लोगों का स्वयंसेवक गाँव के
लगा ही अपने-आप सुली मना में निवास करने थे। प्रत्येक गाँव में प्रम-
दाता होता था। उनके बाहर जग-मगावे और गाँव का हुजिरेदार होता
था। जन्म पड़ने पर जगल सार करके हुजिरेदार वह दिन बना था।
इसके आगे गाँव का चरागाह रहता था। जगल सार गाँव के सभी
गायकों का अपने पशु चराने का सम्पूर्ण अधिकार था। एक जगल
है कि उस समय नहरों का सिंचन का प्रथा न प्रचलित था।

प्रत्येक परिवार की कुछ वनन होता था। उनका स्वयंसेवक उनका
करन का अधिकार उसका होता था। स्वयंसेवक भूमि न स्वयंसेवक माली
काई चाख नहीं थी। व्यक्ति जिसका भूमि वनन न स्वयंसेवक स्वयंसेवक का
अधिकार नहीं होता था। जमीन न सिद्ध करने का न सिद्ध अधिकार
नहीं था। भूमि-स्वयंसेवकी यह व्यवस्था दंडक काल में स्वयंसेवक गाँव का
प्रभावकार चला आया थी। मनस, परिस्थिति का प्रयोजन न अनुसर उनका
हुदु नशो मन कर लिया जाता था।

वन न सिद्ध वृद्ध के दृष्टिकोण निग जाने पर दिना दिने उनका दृष्टिकोण
जाने न बोद्ध भाषा नहीं थी। राजा न सिद्धका भूमि पर स्वयंसेवक अधिकार
नहीं दे सकता था। कारण यह कि भूमि पर राजा का न अपना कुछ
अधिकार नहीं था।

एक परिवार जितनी जमीन मजदूर में जात करता था, उन्ना जमीन
ही उत्पन्न रहता थी। कभी-कभी लुटाटे के लिए नहरें गाँव जाने व।
विन-आधारित परिवार के लोग गुद हा उत्पन्न होता था। 'वर्गा

† हिन्दी 'ग्रामदान' पुस्तक के परिशिष्ट में।

की प्रथा मिलकुल नहीं थी। डॉ० राधाकुमुद मुखजा कहते हैं कि जा अपनी जमीन खुद जोत सकते थे, उन्हें आदर्श किसान समझा जाता था। अर्थात् जहाँ किसीके लिए जमीन प्राप्त करने में कोई बाधा नहीं है, वहाँ नितान्त असहाय अवस्था के बिना मजूरी लेकर किमी और की जमीन पर काम करना लज्जाजनक ही तो है ? वेतनभोगी नोकर रखना भा सामाजिक कलक समझा जाता था। उसे दाम से भी नीचे समझा जाता था।

जब से इसके विपरीत परिस्थिति शुरू हुई, तभी से सामाजिक पतन शुरू हुआ। इस सम्बन्ध में 'जातको' में खेद प्रकट किया गया है। निर्दिष्ट सरकारी कर के अलावा भी कभी-कभी कर लिया जाता था। दुर्भिक्ष, युद्ध वगैरह सकटा के प्रतिकार की व्यवस्था के लिए सरकारी गोदाम भरे जाते थे और कभी-कभी विशेष कर लिया जाता था। उस समय श्रमदान करने की प्रथा प्रचलित थी, ऐसा प्रतीत होता है। गाँव के अपने काम में सहायता करने के लिए गाँव के लोग ही श्रमदान देते थे। हाँ, कमा कमा राजा के शिकार वगैरह की व्यवस्था के लिए भी श्रमदान कराया जाता था। मदुरा के सुविख्यात मीनाक्षीदेवी के मन्दिर की दीवाल के एक चित्र में दिखाई देता है कि शिव अपने माथे पर उठाकर मिट्टी की टोकरी लेकर जा रहे हैं और उनके पीछे बहुत-से लोग पुल बनाने में लगे हुए हैं। इसका यही अर्थ है कि गाँव का पुल बनाने के काम में गाँव के लोग श्रमदान कर रहे हैं और गणदेवता भगवान् शिव श्रमदान के काम में आते आपको लगाकर जनता को प्रेरित कर रहे हैं। इस समय गाँवनातिशय में कोई खूब धनी या खूब गरीब नहीं था। साधारण गरीब की मर्गा भी ज्यादा नहीं थी।

मद्रास के धान्य भंडार तंजौर जिले में भी सौ नाल पड़ले गाँव की चर्मान पर गाँवनातिशय का सानूहिक अधिकार था और एक या एक से अधिक नाठ के अन्तर से जमीन का फिर से बँटपारा होता था। इसे 'हारिद'

प्रथा रहते थे। तजोर 'डिस्ट्रिक्ट गजेटियर' के परिशिष्ट में इस बारे में एक अंग्रेज का एक लेख है। उसमें इन प्रथा के उदाहरणस्वरूप नन्निलम गाँव के एक कन्नूलियतनामे की नकल भी दी गयी है। उससे वहाँ के प्रचलित 'मनुष्यम्' नामक खेती का परिचय मिलता है। 'समुदायम्' खेती का अर्थ है भूमि पर सामूहिक स्वामित्व। समुदायम् खेत दो तरह के थे। पहले प्रकार की जमीन पर सामूहिक अधिकार रहता था, लेकिन किसीको पृथक् जमीन नहीं दी जाती थी। हाँ, मकान से लगी हुई जमीन, जिसका मकान में भूमि के रूप में व्यवहार करने का प्रयोजन होता था, वह व्यक्तिगत रूप में दी जाती थी। जमीन पर निर्दिष्ट परिमाण में परिश्रम करने पर जमीन का पत्तल का अंश मिलता था। गाँव के लोगों की जमीन जोतने के लिए पशुधन और उपकरणादि रहते थे।

यह प्रथा क्रमशः लुप्त हो गयी और दूसरी तरह की खेती अर्थात् 'कोरै' प्रथा शुरू हुई। इस प्रथा में गाँव की सारी जमीन को कई जना (वर्ग) में बाँट दिया जाता है। इसे तमिल भाषा में 'कोरै' कहते हैं। गाँव की जमीन के परिमाण के अनुसार गाँव में ४ से १० तक 'कोरै' होते थे। भूमि वितरण के लिए प्रत्येक 'कोरै' को फिर कई उपभागों में बाँट दिया जाता था। इन उपभागों को 'पागु' कहते थे। एक पागु में १ बेलि से ३ बेलि तक जमीन होती थी। १ बेलि = ६६ एकड़। शुरू शुरू में एक साल के अन्तर से भूमि का पुनर्वितरण होता था। इसमें अनुविधा धाने की वजह से कई साल के अन्तर से भूमि का पुनर्वितरण होने लगा। भूमि के पुनर्वितरण के लिए प्रथमतः प्रत्येक 'कोरै' के लिए एक व्यक्ति के हिसाब से जितने प्रमुख व्यक्तियों की आवश्यकता होती थी, उन्हीं गाँव की जमीन के भागीदारों की तरफ से सर्वसम्मति से नियुक्त किया जाता था। उन्हें 'कोरैकरण' या 'कोरैन्वामी' कहते थे। 'कोरैकरण' के नियुक्त हो जाने पर प्रत्येक 'कोरै' के लिए भागीदार स्थिर किया जाता था। तब से, एक गाँव में ४ 'कोरै' हैं और ४ 'कोरै' के १५ भाग या पागु

हे अर्थात् १५ भागीदार ह । ४ 'कोरे' के लिए ४ 'कोरैकरण' या प्रसंग नियुक्त हुए हैं । लेकिन कौनसा प्रमुख किम 'कोरै' के लिए है, यह तय नहीं हुआ । अब प्रत्येक 'कोरैकरण' का नाम एक छोटे से भूर्जपत्र (भोजपत्र) पर लिखा जायगा । अर्थात् 'कोरैकरणों' के नामांकित भूर्जपत्र होंगे । अब प्रत्येक 'कोरै' में जितने भागीदार तय हुए ह, उनका नाम एक एक बड़े भूर्जपत्र पर लिखा जायगा । अर्थात् भागीदारों के नाम लिखे हुए ४ बड़े भूर्जपत्र होंगे । कौन किस 'कोरै' के भागीदार ह, यह तो निर्दिष्ट ही है और भागीदार के नाम के भूर्जपत्र में कौनसा कोरै है, यह उल्लेखित रहेगा । अब कौनसा 'कोरैकरण' किस कोरै का भार लेगा, यह तय करना है । लॉटरी पद्धति से यह स्थिर किया जाता था । अर्थात् छोटे ४ भूर्जपत्र और बड़े ४ भूर्जपत्र एक साथ मिलाकर रख दिये जाते थे और एक ४-५ साल के निरक्षर बालक से एक-एक बार एक छया और एक बड़ा उठवा लिया जाता था और उस प्रकार ४ बार ४ भूर्जपत्र उठवाये जाते थे । इससे कौनसे 'कोरै' किस 'कोरैकरण' का होगा, यह स्थिर हो जाता था । इसके बाद 'कोरैकरण' की सलाह के अनुसार चन्न का, अपने अश की जमीन की प्राप्ति स्वीकार करने का और जमीन का आवश्यकीय सस्कारादि करने का और रोज की अन्य आवश्यकीय व्यय करने के लिए भागीदारा को एक कबूलियतनामा लिखकर देना पड़ता था । यह बताने की जरूरत नहीं कि जमीन पर सामुदायिक स्वामित्व होता था, इसलिए जमीन को विक्रय करने का, गिरवी रखने या मिल करने का अधिकार किसीका नहीं था ।

मालदी सवादय सम्मेलन से लौटते समय लेखक कई साथियों के साथ तनोर की सुविख्यात 'सरस्वती महल' लायब्रेरी देखने गये थे । वहाँ ग्रामदानी के अ यज्ञ से उनकी बातचीत हुई । ग्रामदान का प्रसंग उठने पर उन्होंने तनोर चिठे की 'कारण्ड' प्रथा का उल्लेख किया और बताया कि तनोर शहर से कुछ मील दूर गणपति आग्रहारम् नाम का एक

गाँव है। वहाँ आज भी कोरेविड प्रथा प्रचलित है। गाँव में ८ साल के अन्तर से भूमि का फिर से बँटवारा होता है और भूमि का फिर से बँटवारा होने से पहले गाँव के लोगों में अगर कोई झगडा-बिवाद बिना निपटे रह गया हो, तो वह सब गाँव के लोग खुद ही निपटा लेते हैं और उसके बाद भूमि का फिर से वितरण शुरू होता है। उन्होंने लेखक से इस गाँव को दग्नर जाने का भी अनुरोध किया।

● ● ●

भारतवर्ष एक विराट् देश है। उसकी समस्या भी विराट् और जटिल है। ऐसी अवस्था में किस प्रकार समस्या का समाधान किया जा सकता है, इस बारे में विभिन्न मतवाद और विभिन्न राजनैतिक दल हो सकते हैं। इसलिए इस देश में तरह-तरह के राजनैतिक दल हैं, इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है। लेकिन हमारे देश की कुछ मौलिक समस्याएँ हैं। इन सब मौलिक समस्याओं का समाधान न होने तक किसी मतवाद का आगे बढ़ सकना संभव नहीं है। इन सब मौलिक समस्याओं में सबसे जरूरी समस्या है, भारत की जनता का असहनीय दरिद्रता और उसके साथ अंतर्गत रूप से जड़ित भूमिहीनता और बेकारी की समस्या। घर में आग लग जाने पर उसे बुझाने की समस्या जिस प्रकार जरूरी है, भूमि समस्या का समाधान भी आज उसी तरह जरूरी हो गया है। कारण यह कि भूमि समस्या के समाधान होने पर ही उसकी भित्ति पर बेकारी और दरिद्रता की समस्या के दूर करने के पथ पर अग्रसर हो सकेंगे। गाँव में किसी घर में आग लगने पर गाँव के सब दल और सब वर्गों के लोग जिस प्रकार भेदाभेद और दलभेद भूलकर आग बुझाने के लिए आगे आते हैं, उसी प्रकार भूमि की समस्या के समाधान के लिए भी सब दल और पक्ष के लोगों को दूसरे कामों को कुछ देर के लिए अलग रखकर, भेदाभेद भुलकर, मिट्टर आगे आना चाहिए, यही उनका कर्तव्य है।

अनेक प्रकार से भूमि समस्या का समाधान किया जा सकता है। सभी राजनैतिक दल यही सोचते हैं। विभिन्न राज्यों में कानून के जरिये भूमि समस्या का समाधान करने की चेष्टा चर रही है। लेकिन अब सब राजनैतिक दल को यह बात समझ में आ गयी है कि कानून के द्वारा भूमि समस्या का समाधान करना कितना सट्टा समझते थे, वास्तव में यह उतना सट्टा नहीं है।

आज नाबे छह साल से भूदान-यज्ञ-आन्दोलन चल रहा है। भूदान यज्ञ ने भूमि-समस्या के समाधान के लिए एक विशिष्ट पथ ग्रहण किया है। यह हमारे देश की सभ्यता और सत्कृति के अनुकूल है। भूदान-यज्ञ आगे बढ़ते बढ़ते उससे से ग्रामदान का विचार आ गया है। ग्रामदान से भूमि-समस्या का ही समाधान होगा, सो बात नहीं है। उसके द्वारा सनाज के पुत्र के मूल पर ही कुठाग्रात होगा। क्योंकि उससे भूमि का व्यक्तिगत स्वामित्व दूर होता है और परिवार की परिधि बढ़ती है। उस पद्धति में काम हा सकता है, यह बात समझने देख ली है।

काई भी राजनैतिक दल भूमि का व्यक्तिगत स्वामित्व त्यागने की बात नहीं कहना चाहता अथवा परिस्थिति को देखकर बोलने का साहस नहा करता। इसलिए सभी राजनैतिक दल सीलिंग के द्वारा भूमि-समस्या का समाधान करना चाहते हैं। अन्यान्य दल की तो बात जाने दो, कम्युनिस्ट दल भी कृष्णा-गागवरी नदी के किनारे की सिंचाई की हुई अच्छी जमीन का २० एकड़ सीलिंग करने का पक्षपाती है। जिस देश में औसत फी फुट सिर्फ ६० शतक जमीन है, उस देश में इस प्रकार सीलिंग द्वारा मिलने भूमिहीन को भूमि मिल सकती है? अतएव कानून के द्वारा भूमि-समस्या का समाधान होना या भूमि का व्यक्तिगत स्वामित्व दूर करने की बात साचना मरीचिका के समान है।

ग्रामदान के लिए अब तक जा प्रयत्न हुआ है, वह समस्या की तुलना न कुछ नहा है। फिर भी इस लुद्ध प्रयत्न के द्वारा करीब ३ हजार गांवों में भूमि का व्यक्तिगत स्वामित्व दूर हुआ है। इससे देश की तरफ से जो उत्साह मिलना उचित था, वह कुछ भी नहीं मिला। हिसात्मक उपाय से अगर ३० गांवों का स्वामित्व भी दूर होता, तो सर्वत्र एह मंच जाना। शान्ति के रास्ते यह काम हुआ है, इसीलिए मानो यह एक अपगव है। फिर भी आशानुत्प उत्साह न मिलने पर भी उसका पुत्र कुछ कम नहीं हो जाता। काई-काई राजनीतिक दल या किसी मतपाद

के लोग भूमि के व्यक्तिगत स्वामित्व को दूर करने के प्रति उँगली तक उठाने का साहम करते हैं। इसके अलावा कानून व्यक्तिगत स्वामित्व का समर्थन और रक्षण का काम करता है। ऐसी आगहवा में इतना काम हुआ है, यही आश्चर्य की बात है।

जा भी हो, यह खुशी की बात है कि ग्रामदान के बारे में किसी राज-नैतिक दल की आपत्ति नहीं है। सभी इसका समर्थन और अभिनन्दन करते हैं। लेकिन यह आज एक अत्यन्त जरूरी सवाल हो उठा है, इस बात को कोई नहीं समझता। किसी भी समय युद्ध छिड़ जाने की सम्भावना है। युद्ध छिड़ जाने पर विदेश से अनाज मँगवाना मन्द हो जायगा। देश के करोड़ों लोग तब अनाज के अभाव में मरने लगेंगे। अतएव अभी से ऐसी व्यवस्था होना जरूरी है, जिससे देश अविलम्ब अनाज के बारे में स्वावलम्बी हो सके और गाँव गाँव में कम-से-कम दो साल का अनाज मौजूद रहे। यह बात एकमात्र ग्रामदान से ही हो सकती है।

हम कह चुके हैं कि घर में आग लगने पर सबको सब काम छोड़ कर आग बुझाने के लिए भागना पड़ता है और उस समय दलबंदी भूलकर एक साथ काम करना पड़ता है। आज ग्रामदान का प्रश्न भी ऐसा ही है। सभी लोगों को इस काम के लिए भागकर आना चाहिए और दलबंदी भूलकर एक साथ इस काम में लगकर जल्दी-से-जल्दी इस काम को पूरा कर देना चाहिए। अन्यथा भारत की रैर नहीं है।

एक सम्यद्रथ शृंगि की दृष्टि में यह सत्य उद्भासित हुआ है। उसने कल्याणन दृष्ट में इस विपदा का संकेत गूँजा है। मृत्यु के कराट हाथों में पड़े हुए करोड़ों मनुष्यों का आर्तनाद उनके अंतर को जला रहा है। ग्राम की पत्नी तीव्र आलाप सत पुनप ने अपने हृदय में अन्वद कर रखी है। उन्नी अन्वद आलाप का नेत्र उन्हे निरन्तर ग्राम से ग्रामांतर, प्रदेश से प्रदेशांतर में भगा रहा है। भागते-भागते वे बूढ़ से युम गये हैं। वहाँ उनकी पत्नी रक्षा करेगा ? उन्होंने तब तोड़ दिया है। उन्होंने आदोलन की सत्था में

मन ने मुक्त कर दिया है। उन्होंने जनता की आत्मा पर अपने विश्वास का डिकारा है। चक्रव्यूह में से अभिमन्यु की तरह वे सहायता के लिए नरस अपना आकुल आह्वान जता रहे हैं।

“म आप लोगों से सिर्फ सहायता की प्रार्थना करता हूँ। आप लोगो का एक नाथी इस काम के लिए निकल पड़ा है। वह व्यूह में घुस पड़ा है। अब वह आपकी सहायता चाहता है। महाभारत में लिखा है नुमद्रातनम चक्रव्यूह में घुस पड़ा है, बाकी लोग उसकी सहायता करें, तभी वह बच सकेगा, अन्यथा उसकी मृत्यु निश्चित है। उसी प्रकार इस योद्धा ने भी चक्रव्यूह में प्रवेश किया है और आप सब लोगो की मदद चाहता है। आप चाहें, तो उसे बचा सकते हैं और इस काम के दायित्व में उसे मुक्त कर सकते हैं। अन्यथा उसके और उसके कई साथियों के नाश में जा लिया है, वह तो होगा ही।”

जनता क्या खड़ी-खड़ी असहाय की तरह यह हृदयविदारक दृश्य देखती रहेगी या सब मिलकर कूट पटेंगे और अभिमन्यु का उद्धार करेंगे ?

सबके पास देने के लिए कुछ है !

[चिनोवा]

जिनके पास है, उनसे हमें लेना है, और जिनके पास नहीं है, उन्हें देना है। सोचने की बात यह है कि 'इहवर' कौन है और 'इल्लदवर' कौन है। आरम्भ में हम भी बोलते थे कि जिनके पास भूमि या सम्पत्ति है, वे भूमिहीनों तथा सम्पत्तिहीनों को भूमि और सम्पत्ति दें। भूमिहीन और सम्पत्तिहीन 'इहवर' हैं और भूमिहीन, सम्पत्तिहीन 'इल्लदवर' हैं। लेकिन इस यात्रा में धीरे-धीरे हमारी बुद्धि के पटल खुल गये। आकाश-सेवन से बुद्धि विशाल बनती है। सूर्य-किरण के सेवन से तेजस्वी बनती है और हवा के सेवन से मुक्त बनती है। हमारी बुद्धि भी धीरे-धीरे जागृत होती गयी, उसमें प्रकाश आया, वह मुक्त होती गयी और हमारे ध्यान में आया। विचार स्पष्ट हुआ कि इस दुनिया में 'इल्लदवर' कोई नहीं है। भगवान् ने हर एक को कुछ न-कुछ दे ही रखा है। वह ऐसा निर्दय नहीं है कि उसने किसीको 'इल्लदवर' बनाया हो। उसने किसीको बुद्धि दी है, किसीको श्रम शक्ति दी है, किसीको भूमि दी है, किसीको सम्पत्ति दी है और भी पचासों प्रकार का दान उसने दिया है। उसने हर एक को पवित्र इन्द्रियाँ दी हैं। सुन्दर नर-देह दी है। हर एक को मातृ प्रेम दिया है, पिता का प्रेम दिया है। ऐसी बहुत-सी चीजें उसने हर एक को दी हैं। कोई चीज किसीको कम मिली है, तो कोई चीज किसीको ज्यादा मिली है। इसमें उसका पक्षपात नहीं है। जिसकी जितनी वासना थी, निम्नता थी, उन्हीं के अनुसार उसे चीजें मिलीं।

हर व्यक्ति सम्पत्तिवान्

जिन्को निर्दिष्ट की दफ्तान पर न जाता ह, जहाँ वो, गन्तर, शक्ति
नामि हई चीज पड़ी होने पर भा म दियामलाई मागता ह, तो मुझे

मरने पास देने के लिए कुछ है ।

जिानना ही देगा । जो चीज अच्छी है, उसे वह अपनी ओर ने नहीं देगा, बल्कि जो न माँगता हूँ, वही देगा । उसी तरह से परमेश्वर हमारा ज्ञानना के अनुसार देता है । अर्थात् भगवान् ने हर एक को कुछ-न-कुछ दिया ही है ना। हर एक के पास कुछ-न-कुछ चीज नहीं भी है । ज्ञान हर एक मनुष्य 'इन्द्रवर' भी है और 'इल्लदवर' भी है । किसीके पास कोठे चीज है, तो वह उन प्रस्तुतला मन जाता है और किसीके पास काइ चीज नहीं है, तो वह उस वस्तु के अभाववाला हो जाता है । यह कहना ठीक है । यदि जिनके पास है, उन्हें देना है और जिनके पास नहीं है, उन्हें लेना है । हमारा मतलब यह है कि हर एक को देना ही है । देने के लिए हमारे पास ब्राज पड़ी है । हाथ, बुद्धि, वाणी, शरीर आदि साधनों से हमें देना ही है । काइ अपने मन में यह न समझे कि मेरा धर्म लेने का है । हर बाद यह नमस्ते कि मेरा धर्म देने का ही है ।

ग्रामदान कब पूरा होगा ?

मानस हम ग्रामदान की बात करते हैं । लोग समझते हैं कि जिनके पास जमीन है, वे अपनी जमीन गाँव को दें, तो ग्रामदान हो गया । जो जमीनवाले अब तक अपनी जमीन का उपयोग अपने घर के लिए करते थे, उन्होंने नारे गाँव को घर समझकर अपनी जमीन का उपयोग गाँव के लिए करने का तय किया, यह बहुत अच्छा हुआ । लेकिन इतने से ग्रामदान कैसे पूरा हुआ ? यह तो उनका केवल एक अंश हुआ । गाँव के मरिजान् आज तक अपनी संपत्ति का उपयोग घर के लिए करते थे । उन्होंने अपनी संपत्ति का उपयोग गाँव के लिए करने का तय किया, इससे ग्रामदान बढ़ाया । फिर भी ग्रामदान पूरा नहीं हुआ । गाँव के मजदूरों का मन प्रसन्न है । प्रन्दर पत्र पाना जानते हैं, पर पेडा की सेवा करना नहीं जानते । भगवान् ने उन्हें भी हाथ दिये, पर खाने के लिए, लोभ के लिए । वे उत्पादक परिश्रम नहीं करते । पेडा की सेवा करने के लिए पल भागने, यह बुद्धि उन्हें नहीं है । हमें उनका दोष नहीं है । वे बच्चे जैसी जीव हैं । परन्तु भगवान् ने मनुष्य को हाथ दिये

है, उत्पादक परिश्रम के लिए । यह सेवा-शक्ति मजदूर आज अपने पर के लिए इस्तेमाल करते हैं । अगर मजदूर अपनी श्रम शक्ति ग्राम के लिए समर्पण करेंगे, तो ग्रामदान का और एक हिस्सा होगा ।

अगर गाँव में ऐसा कोई शख्स है, जिसके पास न भूमि है, न सम्पत्ति, न श्रम-शक्ति, तो क्या उसके पास देने की कोई चीज है ? हर एक को यह नहीं सोचना चाहिए कि मेरे पास क्या नहीं है, बल्कि यही सोचना चाहिए कि मेरे पास देने की क्या चीज है । मान लीजिये, एक शख्स दुर्बल है, परन्तु पढ़ा-लिखा है, तो वह अपनी सेवा गाँव को समर्पण करे, बिना गाँव को दे । आप कहेंगे कि आज भी यही होता है, मजदूर गाँव की सेवा करता है, गुरु पढ़ाता है, व्यापारी, साहूकार पैसे देते हैं । हाँ, ये देते हैं, पर वह दान नहीं है, समर्पण नहीं है, वह सादा है । हम इतना देंगे, तो उससे से इतना लेना है । यह लेन-देन तो दुनिया में चल रहा है । परन्तु दान में केवल समर्पण की बात है । कोई पूछेगा कि तो क्या हमें कुछ भी वापस नहीं मिलेगा ? आपको वापस जरूर मिलेगा । पर, वह समाज की तरफ से प्रसाद के रूप में मिलेगा । समाज की तरफ से सत्कार सरक्षण यथा-शक्ति होगा । परन्तु हमें इतना वापस मिलना चाहिए, यह सोचकर हम नहीं देते हैं, निरपेक्ष बुद्धि से गंगा को समर्पण करते हैं, तो ग्रामदान पूरा हो जाता है । विद्यादान से ग्रामदान का एक हिस्सा पूरा हो जाता है ।

प्रेम का स्नान

कोई शख्स ऐसा हो, जिसके पास न जमीन है, न सम्पत्ति, न बुद्धि, न श्रम शक्ति । चा बीमार होकर अस्पताल में पड़ा है । वह क्या देगा ? उसीकी सेवा में दूसरा को बहुत कुछ देना पड़ता है । परन्तु उसका पानी देने की चीज है । हम अपने अन्दर परीक्षा करनी चाहिए कि मैंने मेरे पास कोई चीज है, तो मैं दे सकता हूँ और क्या मैं उसे दे रहा हूँ । चा बीमार के पास भी देने की कोई चीज है । वह बुद्धि है, उसका स्नान उसने किया जाता है । बुद्धि ने लड्डू के की ओर बहुत प्यार से देना और

उनका जोखो से धारा बहने लगी । उसने अपने बेटे को प्रेम दिया । उनके पान देने की काद चीज नहीं थी । परन्तु जहाँ उसने अपने बेटे को देखा, उनका प्रेम हृदय के अन्दर रुक नहीं सका, प्रेम का प्रवाह बाहर निकल पड़ा और उसने अपने बेटे को प्रेम का स्नान कराया । वह लड़का चला गया और जोड़ी देर बाद गाँव का दूसरा कोई लड़का आया और मूढ़ ने उसकी ओर देखा, लेकिन सिर्फ देखा ही, और कुछ नहीं हुआ । जो प्रेम वह अपने लड़के को दे सकता है, वह दूसरों को नहीं दे सकता है । परन्तु मान गीजिये कि उसे ग्रामगान का विचार बैचा है कि मुझे भी समाज का कुछ-कुछ देना है, तो फिर यह होगा कि उसे जिस किसी मनुष्य का दर्शन होगा, उसका हृदय भर आयेगा और वह उसे खूब प्रेम देगा । या फिर ता उसने बहुत बड़ी चीज दी । ऐसे मनुष्य के दर्शन के लिए मनुष्य को तलाशित रहने । लोग कहेंगे कि यह सन्त पुरुष है, जिसे हर एक के दर्शन में भगवान् का ही दर्शन होता है और वह सबको प्रेम ही प्रेम देता है । मान ना हर एक के पास प्रेम पड़ा है । परन्तु वह अपने अपने परिणाम के लिए सीमित रहता है । सबके लिए खुला नहीं है ।

धर्म-विचार सब पर लागू

न कहना यह चाहता हूँ कि इस दुनिया में 'इल्लदब' कोई नहीं है । अपने पास देने का जो चीज पड़ी है, उसे हम दिल खोलकर दे, यह धर्म विचार है । इसलिए ऐसी गलतफहमी में मत रहिये कि इसमें चंद लागू का धर्म देना है और चंद लोग का काम लेना है । जो धर्म होता है, वह सबको लागू होता है । सत्य बोलना, करुणा, प्रेम आदि धर्म हैं । इसलिए धर्म सब पर लागू है । अगर यह धर्म विचार चंद लोग को लागू होता है और चंद लोग का नहीं लागू होता, तो समझना चाहिए कि वह धर्म-विचार ही नहीं है ।

विश्व-युद्ध से रक्षा के लिए ग्रामदान

दस साल पहले एक जागतिक युद्ध हो रहा था। वह युद्ध तो नया योरोप और जापान की तरफ, परन्तु उसके परिणामस्वरूप बंगाल में ३० लाख लोग अकाल से मर गये। उस प्रदेश में लडाई के कारण अनाज के दाम बढ़ गये, लोगों को खाना नहीं मिला, इसलिए ३० लाख लोग मर गये। दुनिया की हालत ऐसी है कि कब महायुद्ध शुरू होगा, यह नया कह सकते हैं। उस हालत में अनाज के दाम बहुत ज्यादा बढ़ेंगे। फिर हमारे गाँव कैसे बचेंगे? यही हमारे सामने सवाल है।

गाँव कैसे बचे ?

अनाज गाँव में पैदा होता है, लेकिन वह गाँव के बाहर चला जाता है। क्योंकि गाँव के लोगों को कपड़ा, तेल जैसी आवश्यक चीज़ें खरीदनी पड़ती हैं, जिसके लिए उन्हें अनाज बेचना पड़ता है। गाँव में तमाम चन्द मालिकों के हाथ में होती है, जो सारे गाँव के लिए फ़िराना अनाज चाहिए, इसका हिसाब नहीं रखते हैं। इस हालत में हिन्दुस्तान पर अनाज की आपत्ति कभी भी आ सकती है। इसका उपाय हम सरकार से करना चाहिए। यह कहना गलत है कि सरकार उपाय करेगी। इसके लिए तो गाँव गाँव के लोगों को एक होकर अपना बन्दोबस्त करना चाहिए। उसके लिए आपको कम से कम तीन बातें करनी चाहिए

(१) ज़मीन सबकी बनानी चाहिए। सब मिलकर फ़सल पैदा करनी चाहिए। गाँव के लिए जितना अनाज चाहिए, उतना पैदा करनी चाहिए।

(२) कपड़ा, तेल, गुड़ जैसी गाँव के लिए आवश्यक चीज़ें पैदा करनी चाहिए।

(३) गाँव के कुछ लोगों को ताज़ीन भिक्षुनी चाहिए, दुनिया में भिक्षुना चाहिए।

गाँव-गाँव के बड़े बड़े लोगों को भी समझना चाहिए कि हम नारी जमान गाँव का नहीं बनायेंगे, तो विश्वयुद्ध की सूरत में हमारे गाँववाले भूख से मरेंगे। छोटे को समझना चाहिए कि हिन्दुस्तान की फसल बढ़ाना हमारे हाथ में है। हम प्रामाणिकता से काम करेंगे, तो फसल बढ़ेगी। आज की हालत ऐसी है कि मजदूर मालिकों को काम में ठगते हैं और मालिक मजदूरों को काम में ठगते हैं। मजदूर कम-से-कम काम करना चाहते हैं और मालिक कम-से-कम काम देना चाहते हैं। हमने फसल प्रवृत्ति है, देश का नुकसान होता है। आज अपने देश को बाहर से रक्षा मिलती है। इतने बड़े देश को अन्दर से ही मदद न मिली, तो बाहर से कहाँ से और कब तक मिलेगी ?

भूमि स्वयंभू देवता

हवा और पानी के समान जमीन भी सबकी होनी चाहिए। क्या हमारे लिए सभी भगता होता है और कचहरी में मुकदमा जाता है ? फिर जमीन के लिए भगता क्या होना चाहिए ? जमीन ईश्वरीय चीज है, उसका कीमत पैसे में करना गलत है। वह बेचने और खरीदने की चीज नहीं है। वहने है कि हमारी जमीन महँगी है, दो हजार रुपये एकड़ की है। हम वहने है कि आप एक गढ़ा खादिये, उसमें दो हजार रुपये रखिये, उस पर चार महीने बारिश करने दीजिये और फिर देखिये। कितनी फसल आती है।

मे आप मिट्टी की कीमत करते हो ? पसा मुर्दा है, जमीन जिन्दा है । जमीन की कीमत पेसे मे नहीं हो सकती है । वह इतनी महँगी और प्रिय है कि उसकी कीमत पेसे मे नहीं बता सकते हैं । आप लाखों रुपये देंगे, तो भी हम अपनी जमीन नहीं बेचेंगे । परन्तु कोई काश्त करनेवाला माँगेगा, ता उसे प्रेम से देंगे ।

हमारे दादा के एक मित्र थे । उन्होंने दादा से कहा कि “म अग वूढ़ा हो गया हूँ, पूजा नहीं कर सकता हूँ, तो मेरा देवता आप ले लीजिये ।” फिर हमारे घर मे अपने देवता के साथ उस देवता की भी पूजा शुरू हो गयी । जिसकी प्राण-प्रतिष्ठा हुई है, उस देवता को क्या रुपये मे बेच सकते हैं ? मूर्ति बेच सकते हैं, क्योंकि उसकी प्राण-प्रतिष्ठा नहीं हुई । वह मानूली पत्थर है । जमीन मे प्राण है ही, उसकी प्राण-प्रतिष्ठा करने की जरूरत नहीं है । जैसे सूर्य स्वयम्भू देवता है, उसमे प्राण है, उसकी प्राण प्रतिष्ठा करने की जरूरत नहीं है, वैसे ही पृथ्वी भी स्वयम्भू देवता है । ऐसी परम देवता को हम कभी बेच नहीं सकते हैं । परन्तु अपने गाँववाला का प्रेम मे सेवा करने के लिए दे सकते हैं । यह विचार समझकर हम अपने गाँव की जमीन एक बनायेंगे । सब मिलकर अपने गाँव की योजना बनायेंगे । इसके अनुसार काम करेंगे, तो महायुद्ध मे हमारे गाँव बच जायेंगे । न तो बड़ी मुश्किल होगी ।

पनीकृपे, मैसूर

१८-३-१५७

परिशिष्ट ३

ग्रामदान : एक परिपूर्ण विचार

(एम्पाठ ग्रामदानपरिषद् मे ता० २१ मितम्बर, १९५७ में प्र० विनायकी के प्रान्ताधिक भाषण का सार)

मरी मन न्विति हिन्दुत्वान के देशती भाइया की मन न्विति के मान । इच्छाया सत्र ॥ का दर्शन होता है, तो अपार खुशियाँ आ जायेंगी ॥

हैं। महात्मा गांधी की आज जन्म तिथि है, यह भी हमारे लिए एक बड़ा आशावाद है। जो राह उन्होंने दिखाई, वह हिन्दुस्तान में चलनी चाहिए। एक प्रकाश हमसे मिला था, वह छिप गया था। उसकी तलाश में मैं घूमता था। जब तेलगाना में पहुँचा, तो कुछ प्रकाश महसूस हुआ।

नयी एक मूलभूत श्रद्धा है कि हर एक मनुष्य के हृदय में अन्तर्धामी है। ऊपर-ऊपर से जो बुराईयाँ दीखती हैं, वे गहराई में नहीं होतीं। इसलिए मनुष्य-हृदय की गहराई में प्रवेश करने वहाँ जो अच्छाईयाँ भरी हैं, उनका बाहर लाने की कोई तरकीब मिलनी चाहिए। मिल सकती है, तेलगाना में उन श्रद्धा के अनुसार एक चीज मिल गयी। एक छोटी सी यटना,—जमीन की माँग हुई, देनेवाला भाई उपस्थित हुआ, मने वह इश्वर का दशाग समझा।

मैं यह कहता रहता था कि भूमि की मालकियत का खयाल धर्मविरुद्ध है—विचारविरुद्ध है। क्योंकि मैं पूर्ण प्रेम से माँगता था—और वही दस—तो लोगों ने देना भी शुरू कर दिया। एक हवा बनती चली गयी। दश प्रदेश के लोग यात्रा में शामिल होने लगे। भूमि-समस्या हल होती है या नहीं, यह तो विद्वत्कुल ही छोटी-सी चीज थी। पर एक तरीका आजमाया जा रहा था, जो गांधीजी का सिखाया हुआ था। दुनिया आज हिंसा से घबरा रही है, ठिमाग काम नहीं कर रहा है। 'इनर्शिया' के कारण शस्त्रास्त्र चल रहा है, पर उससे कोई ममले हल नहीं होते हैं। तो इस दूसरे नये मार्ग को देखने के लिए लोग कुतूहल से आते थे।

गांधीजी हमेशा ट्रस्टीशिप की थियोरी बताते थे। कुछ लोगों का खयाल है कि यह मालकियत छोड़ने की बात शायद गांधीजी के ट्रस्टीशिप में विचार के प्रतिफल नहीं हो, तो भी भिन्न है। यह कुछ विसंगत कार्य लगता है। इसलिए मैं ट्रस्टी की व्याख्या यहाँ रखना चाहता हूँ। माता-पिता अपने बच्चे के लिए ट्रस्टी होते हैं, उससे बेहतर उपमा ट्रस्टी की नहीं मिलती। तो उनका लक्षण क्या है? एक तो यह है कि वे जितना पैसा बचता करते हैं, उससे ज्यादा बच्चों को करते हैं, जिनके लिए

होगी, ताकि उन्हें अनाज न बेचना पड़े। इस दृष्टि से भी ग्रामदानियों के लिए गृह-उद्योग और ग्राम-उद्योग की व्यवस्था होना नितान्त आवश्यक है। इसलिए गाँव में जो कच्चा माल होगा, उससे ग्राम-उद्योग के द्वारा पक्का माल तैयार करने की व्यवस्था करनी होगी। अतएव केवल गाँव-दर्शन के आदर्शानुसार ग्राम-उद्योग का प्रयोजन नहीं है, बल्कि वर्तमान परिस्थिति के प्रयोजन के लिए भी ग्राम-उद्योग की व्यवस्था अपरिहार्य और जरूरी है।

उपर्युक्त बातों से यह सोचना ठीक होगा कि देश में सकृद की अवस्था है। सकृद के आ उपस्थित होने पर ही सकृद के बारे में सोचेंगे— यह अन्वे का लक्षण है, आँखवाले का लक्षण नहीं है। जिनके पास देखने की शक्ति है, उन्हें तो दूर ही से देखना चाहिए कि सकृद आ रहा है या नहीं। इसके लिए विनोबाजी कहते हैं

“अतएव देश की पहली दृष्टि तो कृषि की तरफ होनी चाहिए और दूसरी दृष्टि ग्राम-उद्योग की तरफ। आज देश के लिए ये दाना बातें अनिवार्य हैं।”

गाँव में दो साल के लिए अनाज मौजूद रखना हो, तो कृषि का उत्पादन बढ़ाना होगा। उत्पादन-वृद्धि करने के लिए किसानों का आग्रह न बढ़े, तो उत्पादन नहीं बढ़ेगा। इसलिए किसान जिस जमीन को जोतेगा, वह जमीन उस ही होना जरूरी है। इसके अलावा गाँव के लोग सब मिलकर याचना करना और सकृद न करें, तो उत्पादन बढ़ाना या ग्राम-उद्योग द्वारा गाँव का स्वावलम्बी होना सम्भव नहीं है।

कम्युनिटी प्रोग्रैस के केन्द्रीय मन्त्री श्रीयुत एम० के० डे ने कालका स्वायत्त समितियों के समय विनोबाजी के साथ मुलाकात के समय उनसे इन बातों पर एक बहस हुई। उन्होंने कहा कि कम्युनिटी की सृष्टि हुए बिना कम्युनिटी प्रोग्रैस चलना सम्भव नहीं है। गाँव की जमीन पर अचिन्तित नायिफी जब तक रहेगा, तब तक गाँव के लोग एक दूसरे के साथ नहीं मिलेंगे, न ही तब तक कम्युनिटी बना बन पायेगी। स्वायत्त समिति

चीजे देखेंगे, जो औरों की बनार्या हुई हैं । इस विज्ञान के युग में हम खड-खड हाकर नहीं रह सकते ।”

इसलिए गाँव को जिन्दा रहना हो, तो परिवार अलग-अलग रहें—
ऐसा नहीं हो सकता । सब परिवारों को एक होना होगा, एक परिवार की
तरह चलना होगा । ग्रामदान के पीछे यही वैज्ञानिक विचार है । ● ● ●

समग्रदानी गाँवों का रचनात्मक कामों का लक्ष्य होगा—ग्रामराज की स्थापना करना । इस उद्देश्य का सिद्ध करने की तरफ लक्ष्य रखकर ग्राम-पुनर्गठन का नारा कार्यक्रम बनाना होगा ।

(१) भूमि-व्यवस्था की नीति • (क) मालिकाना होगा ट्रस्टी के रूप में गाँव का और जुती हुई जमीन होगी व्यक्ति की, (ख) वस्ती-माता की सेवा करने का अधिकार सबका समान होगा ।

(२) अर्थ-व्यवस्था की नीति (१) स्वावलम्बन और स्वयंपूर्णता । गाँव रोज काम में आनेवाली कोई चीज गाँव के बाहर में नहीं मँगवायेगा, (२) द्रोहग्रहित (प्रतिपागिताग्रहीत) उत्पादक श्रम इसके माध्यम का उपाय होगा । उत्पादक श्रम का अर्थ है, जिस श्रम के द्वारा मनुष्य की स्वाभाविक जीवन-यात्रा के लिए आवश्यक कुछ न कुछ उत्पादन किया जाय । लेकिन भिष उत्पादक श्रम ने काम नहीं चरेगा । यह उत्पादक श्रम द्रोहहित होना चाहिए । उससे किसीका द्राह न हो जहाँ किसी जीवित पर आपात करके उसे बेकार न करे । चावट का मशाल या बपट की मशीन से जो उत्पादक श्रम किया जाता है, वह द्रोहहित नहीं है, क्योंकि वह मनुष्य को बेकार करता है । यह गिल्म या मान उद्योग में जो श्रम किया जाता है, वह द्रोहग्रहित उत्पादक श्रम है । इस लिए गाँव की अर्थ व्यवस्था ग्राम-प्रागप्रधान होनी चाहिए ।

(५) ग्राम-संगठन की मूल नीति . ग्राम संगठन की मूल नीति होगी सर्वसम्मति । गाँव का व्यापार चलाने के लिए इस बारे में सब निर्णयों का आधार होगा सर्वसम्मति । सर्वसम्मति में ही असली एकता के दर्शन मिल सकते हैं । बहुसंख्यक मत के अनुसार निर्वाचन-पद्धति से भेद और विद्वेष पैदा होता है । वह वर्जनीय है ।

(६) गाँव की परिपाटी और विचार-संवधी नीति : गाँव की शृङ्खला-परिपाटी की गाँव ही रक्षा करेगा और गाँव के भूगढ़े-बखेडा का निवटारा गाँव ही में होगा । गाँव अपने भूगडों का गाँव के बाहर नहीं जाने देगा । भूगडे निवटाने का आधार होगा, विचारकों के मत की एकता ।

उपर्युक्त नीति के अनुसार समग्रदानी गाँव की भूमि व्यवस्था किस प्रकार होगी और किस प्रकार उसका निर्माण कार्य चलेगा, यह विनोबाजी ने उड़ीसा के कोरापुट जिले में अपनी पैदल यात्रा के समय ग्रामवासियों को विशद रूप से समझाकर बताया है । उन्होंने कहा

“जमीन का मालिक भगवान् है । भगवान् की तरफ से गाँव जमीन का ट्रस्टी होगा । कानून से भी किसी व्यक्ति को जमीन का मालिक नहीं माना जायगा । गाँव को ही जमीन का मालिक माना जायगा । परिवार में कितने लोग हैं, इसे देखकर फी कस एक एकड़ जमीन * प्रत्येक परिवार को सेती करने के लिए दी जायगी । प्रति ५ या १० साल के बाद परिवार की लोकसंख्या कितनी होती है, यह देखकर उसके अनुसार जमीन फिर से बाँटी जायगी । गाँव में कुछ सामूहिक जमीन होगी । इस जमीन की आय से गाँव की सारी जमीन का लगान दिया जायगा और गाँव की सामूहिक उन्नति का काम किया जायगा । कई साल परीक्षा के बाद अगर गाँव के लोग चाहें, तो वे गाँव की सारी जमीन को सामूहिक जमीन कर सकेंगे । अभी केवल मुद्रिगा के लिए वे अलग-अलग खेती करेंगे । किसीक

* जिस गाँव में जमीन कम है, वहाँ फी कस जमीन कम दी जायगी ।

क्षेत्र में अगर बहुत काम बाकी रह गया हो, तो गाँव के सब लोग मिलकर वह काम पूरा कर देंगे। अगर किसीको तकलीफ हो गयी हो या किसीकी जमीन में फसल कम हो, तो उसकी सहायता की जायगी। कोई किसीको ऋण नहीं दे सकेगा। बल्कि जिसके अभाव होगा उसकी सहायता की जायगी। कारण यह कि सारा गाँव एक परिवार के रूप में रहेगा।

“साथ ही साथ गृह-शिल्प की प्रतिष्ठा की जायगी और गाँव स्वावलम्बी होकर पैसे की ममता से मुक्त होने की चेष्टा करेगा। पहला काम यह होगा कि गाँववासी मिलकर स्थिर करेंगे कि उनके गाँव में बाहर से कोई कपड़ा नहीं आयेगा। कपड़ों की रेशमी से लगाकर कपड़े बुनने तक का सारा काम गाँव ही में किया जायगा। इससे गाँव के सब लोगों को काम मिलेगा और गाँव की लक्ष्मी गाँव ही में रहेगी। इसके अलावा गाँव के लिए अन्य जिन सब चीजों की आवश्यकता है, वे सब भी गाँव ही में तैयार करने की व्यवस्था की जायगी। गाँव में मित्राग्नी भी अपनी खुद की दुकान नहीं होगी। गाँव की तरफ से एक दूकान होगी। उसके जरिये आवश्यकतानुसार बाहर की चीजें खरीदा जायेंगी और गाँव में प्रयोजन से ज्यादा जो चीज उत्पन्न होगी, वह बाहर बेचा जायगा।

वे लोग शराब, बीड़ी वगैरह का त्याग करते हैं। जिन पर कर्जा है, उसे अदा करने के लिए कम-से-कम ब्याज छोड़ देने के लिए महाजन से अनुरोध किया जायगा। भविष्य में अगर किसीको कर्जा लेने की आवश्यकता हो, तो गाँव की तरफ से कर्जा लिया जायगा। सरकार से भी कर्ज लिया जा सकेगा। गाँव के सब विवाह-शादियों की व्यवस्था गाँव की तरफ से ही की जायगी—किसी विशेष परिवार की तरफ से नहीं। इसलिए विवाह के लिए कोई ऋण लेने का सवाल ही नहीं उठेगा।

“सामाजिक क्षेत्र में जाति-भेद, अस्पृश्यता, स्त्री-पुरुष का भेद इत्यादि सब भेद-भाव दूर किये जायेंगे। प्रत्येक मनुष्य को भगवान् का पुत्र समझा जायगा और इसी दृष्टि से सबका समान अधिकार होगा। सब प्रकार के शिल्प और सब प्रकार के समाज-हितकारी कामों की समान रूप से सामाजिक, नैतिक और आध्यात्मिक प्रतिष्ठा होगी। गाँव की जमीन पर सबका समान अधिकार समझा जायगा और आदर्श यह होगा कि प्रत्येक आदमी कुछ समय खेत में काम करेगा। क्योंकि कृषि कार्य के बिना मानव-जीवन की पूर्णता होना असंभव है। गाँव के जुलाहे, चमार, कुम्हार वगैरह सब गाँव के लोगों की आवश्यकता के अनुसार काम कर देंगे। उसका हिस्सा नहीं रखा जायगा। सालभर के बाद जम फसल कटेगी, तब किसान फसल का कुछ अंश उनमें से प्रत्येक के घर दे आयेगा। गाँव में पहले इसी प्रकार होता था। इस प्रकार ‘वसुधैव कुटुम्बकम्’ का आरम्भ ग्राम परिवार से ही होगा।”

गाँव का व्यापार चलाने के लिए गाँव का सगठन इस प्रकार होगा। जैसे—छोटे गाँवों में जिनकी उम्र २१ साल से ज्यादा है, उन सब स्त्री-पुरुषों की एक ग्राम सभा गठित होगी। बड़े गाँवों में प्रत्येक परिवार एक पुरुष या एक स्त्री सदस्य को ग्राम सभा में भेजेंगे। ग्राम सभा सार्वसम्मति से ५ से लेकर ६ लोगों की एक कार्यकारिणी समिति बनायेगी। उसे ‘मनादय-पचायत’ का नाम दे सकते हैं। यह ‘मनादय-पचायत’ या ‘कार्यकारिणी समिति’ गाँव-सभा के नियन्त्रण में गाँव का सारा व्यापार चलायेगी।

ग्राम-सभा और सचाय-पञ्चायत का सारा निर्णय सर्वसम्मति से होना चाहिए। तब जहाँ गाँव से उत्पन्न फसल का एक अंश गाँव के सामूहिक कल्याण के काम में खर्च करना है, वहाँ फसल का कितना अंश इस काम के लिए खर्च करना चाहिए, इसका निर्णय ग्राम-सभा ही करेगी। न्याय-विचार के लिए अर्थात् झगडा विवाद के निवारण के लिए स्वतन्त्र व्यवस्था होगी। ग्राम-पञ्चायत का काम इस प्रकार होगा। जैसे—

(१) ग्राम-सभा के नियन्त्रण के नीचे गाँव की भूमि पर ग्राम-पञ्चायत का पूर्ण अधिकार होगा और वह भूमि के बारे में नारी व्यवस्था करेगी।

(२) गाँव का समान गाय-व्यवस्था के लिए कौनसी फसल कितनी उत्पन्न करनी होगी, उसे निश्चित करना व्यक्तिगत सामर्थ्य से बाहर है, ऐसी खेती की उत्पत्ति की व्यवस्था करना, यह शिल्प और ग्राम-उद्योग के लिए अच्छे माल के उत्पादन की व्यवस्था करना आदि कृषि-सम्बन्धी सभी जन्गी कामों की व्यवस्था करना। (३) ग्राम-स्वायत्त-संस्थान के लिए नए प्रकार के यह शिल्प और ग्राम-उद्योग का व्यवस्था करना। (४) गाँव की शिक्षा, चिकित्सा, स्वास्थ्य और अन्यान्य सार्वजनिक शता के लिए व्यवस्था। इसके लिए अगर कोई संस्था है या गठित न, तो उसे दायरे में लेकर उसका परिचालन और सङ्क्षण करना। (५) सार्वजनिक दूधान की व्यवस्था और परिचालन करना।

ग्रामदान के माध्यम से वर्णाश्रम-धर्म की प्रतिष्ठा : ७ :

विनोबाजी ग्रामदान के बारे में नित नया प्रकाश डालते रहते हैं और ग्रामदान की अक्षम महिमा की बात विचारशील लोगों के सामने रखते रहते हैं। ग्रामदान की महिमा के बारे में व्याख्या करके उन्होंने कहा है कि सर्वस्वदानी गाँवों में चार वर्ण और चार आश्रमों की प्रतिष्ठा करना ही उनकी इच्छा है। इस पर अनेक लोगों को आश्चर्य हो सकता है। समाज में से उच्च-नीच भेदभाव दूर कर देने के लिए जहाँ वर्ण-भेद को उठा देना ही श्रेयस्कर है, वहाँ विनोबाजी समग्रदानी गाँवों में वर्ण-प्रतिष्ठा को दृढ़ करना चाहते हैं। यह कैसी बात है? इस आशंका को दूर करने के लिए वे कहते हैं

“धर्म सूक्ष्म है। ऊपर-ऊपर से देखने से वह समझ में नहीं आता। भीतर से देखना पड़ता है। चार वर्ण और चार आश्रम बाहर का आभरण नहीं है। यह विचार और अनुभव से प्राप्त हुआ है। लोगों में उच्च-नीच का भेदभाव पैदा करने के लिए चार वर्णों की कल्पना नहीं की गयी। समाज के गुणों के विकास के लिए इनका आविष्कार हुआ है। चार आश्रम भी गुणों के विकास के लिए हैं। मैं नये दृष्टिकोण से चार वर्ण और चार आश्रमों की प्रतिष्ठा करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि प्रत्येक व्यक्ति में चार वर्णों और चार आश्रमों की प्रतिष्ठा हो।”

इस बारे में उन्होंने और भी कहा है “चारों वर्ण अत्यन्त पवित्र हैं। लेकिन लोग सोचते हैं कि कोई वर्ण उच्च है और कोई वर्ण नीच है। यह बात ठीक नहीं है। गीता कहती है—‘स्वमेव कर्मण्यभिरत समिद्धिं लभते नरः’। जो व्यक्ति कर्तव्यपरायण होकर निष्काम बुद्धि में अपनी सेवा परमेश्वर को समर्पण करेगा, वह मोक्ष प्राप्त करेगा।”

ब्राह्मण-वर्ण की प्रतिष्ठा . विनोबाजी कहते हैं—‘जिसके नित में शान, शांति विद्यमान है, उसमें ब्राह्मण के लक्षण विद्यमान हैं। सर्वस्वदानी

गाँव में शम-शांति विराजेगी। इसलिए सर्वस्वदानी गाँव में ब्राह्मण वर्ण की प्रतिष्ठा होगी। आजकल के गाँवों में शांति नहीं है। देश में भी शांति नहीं है। शांति चाहते हैं, लेकिन अशांति के पथ पर चलते हैं। जब सत्रके अंतर का दुख दूर होगा, तभी शांति की प्रतिष्ठा संभव होगी।” दुख इसलिए है कि सत्रको नित्य प्रयोजन की चीजें नहीं मिलतीं। फिर भी ब्रह्मा के पास वही चीज जरूरत से ज्यादा परिमाण में पड़ी है। जिस व्यक्ति को नित्य प्रयोजनीय वस्तु पर्याप्त परिमाण में नहीं मिलती, उसके अंतर में शांति नहीं है। আর जिसके पास वह जरूरत से ज्यादा है, उसके अंतर में भी शांति नहीं हो सकती। जिस प्रकार शरीर के लिए जितनी आवश्यकता है, उतना गाने को न मिले, तो शांति नहीं रहती, अगर फिर जितनी आवश्यकता है, उसकी अपेक्षा ज्यादा सारे, तो भी शांति नहीं रहती। मन-प्रदानी गाँव में ऐसी अग्रन्था नहीं रहेगी। समप्रदानी गाँव में सत्रका समान रूप से खाना मिलेगा और जरूरत में ज्यादा काढ़ लेगा नहीं। इसलिए यहाँ शम विराजता रहेगा और उसके द्वारा ब्राह्मण वर्ण की प्रतिष्ठा होगी।

क्षत्रिय-वर्ण की प्रतिष्ठा क्षत्रिय का धर्म है, रक्षा करना और निर्भयता पैदा करना। इसलिए क्षत्रिय का लक्षण है निर्भयता। विद्वान्ना कहते हैं “अग्रे राष्ट्र का सहायता से निर्भयता नहीं जा सकती। निर्भयता के लिए मैं तमरूपी क्षत्रिय वर्ण की प्रतिष्ठा करता हूँ। मैं अर्थात् अपने-आपका सयत करना, अपने ऊपर नियन्त्रण रखना। जहाँ मैं अपने-आपका वश में या दमन में नहीं रख सकूँ, वही परनाहर मेरा मन करने का स्वाद पटा होता है।”

वैश्य-वर्ण की प्रतिष्ठा . विनोबाजी कहते हैं—“भारतवर्ष के सभी लोग जानते हैं कि अगर सिर्फ एक शब्द से वैश्य का लक्षण प्रताना हो, तो वह हे दया । भारतवर्ष के ब्राह्मणों ने मासाहार त्याग जरूर किया है, लेकिन ब्राह्मणों की अपेक्षा वैश्यों ने अधिक सख्या में मासाहार त्याग किया है । मासाहार त्याग करनेवाले लोगों की अगर सख्या गिनी जाय, तो वैश्यों की सख्या सबसे ज्यादा होगी । इससे उनमें दया का गुण विकसित हुआ है । दीन-दरिद्रों की रक्षा करना, उनके लिए सचय करना और अपने सचित्त वन के द्वारा समझी रक्षा करना—यही वैश्य का लक्षण है । दया के बिना महत्त्व का गुण वैश्य के लिए और कुछ भी नहीं हो सकता ।”

सर्वस्वदानी गाँव में वैश्य-वर्ण की प्रतिष्ठा होगी । क्योंकि दया और करुणा के बिना ग्रामदान का आरम्भ ही नहीं होता ।

शूद्र-वर्ण की प्रतिष्ठा . शूद्र होता है सेवाप्रधान । श्रद्धा और भक्ति के बिना सेवा हो ही नहीं सकती । इसीलिए शूद्र का लक्षण है श्रद्धा । शूद्र का मुख्य गुण सेवा है और श्रद्धा उसका भीतरी गुण है । सर्वस्वदानी गाँव के बालक-बालिकाओं के हृदय में पूर्ण श्रद्धा होगी । इसीलिए वहाँ श्रद्धारूपी शूद्र-वर्ण की प्रतिष्ठा होगी । किस प्रकार समग्रदानी गाँव के बालक-बालिकाओं के हृदय में श्रद्धा पैदा होगी, इसका वर्णन करते हुए विनोबाजी ने बताया है

“सर्वस्वदानी गाँव के बालक-बालिकाओं के हृदय में श्रद्धा पैदा होगी । ग्रामदानी गाँव में अगर किसीके भी पितृवियोग हो, तो उसके पिता की गेमोत्तूगी में भी वह अनाथ नहीं होगा । क्योंकि पिता के समान बहुत से लोग उसे मिलेंगे । ग्रामदानी गाँव में एक-एक माता के तीन-चार से तक सन्तान होगी अर्थात् गाँव के सब बालक ही उसकी सन्तान होंगे । अतएव पिता-माता न होने पर भी पृथक् अनाथाश्रम चालने की आवश्यकता नहीं होगी । ऐसी حالت में उन सब माता-बालिकाओं के हृदय में समाज के प्रति सभी श्रद्धा जागगा, इस पर विचार करा । वे श्रम मन न माचेंगे कि तिन समाज में हमने जन्म लिया, वह समाज इतना दयालु और

प्रेमभावापन्न है कि वहाँ सब बालक-बालिकाओं का समान रूप से लालन-पालन होता है। इस प्रकार की श्रद्धा वचन से ही उनके हृदय में जागेगी।'

अब समग्रदानी गाँवों में किस प्रकार चार आश्रमों की प्रतिष्ठा होगी, यह देखा जाय।

सन्यास-आश्रम की प्रतिष्ठा . विनोबाजी कहते हैं—“सभी जानते हैं कि समाज के लिए सन्यासी की बड़ी जरूरत है। क्योंकि सन्यासी हो, तो सेवा करने के लिए बिना वेतन का नोकर मिल गया। वही सेवक सब जगह ज्ञान-प्रचार करता हुआ फिरेगा। जहाँ चित्त में शम नहीं है, शान्ति नहीं है—उहाँ सन्यास नहीं है। इसीलिए सन्यासी का लक्षण है शम, शान्ति।”

पहले ही यह चुके द कि समग्रदानी गाँव में शम या शान्ति विगजती रहेगी। इसके लिए वहाँ जिस प्रकार साधन-व्यय की प्रतिष्ठा होगी, उसी प्रकार सन्यास-आश्रम की भी प्रतिष्ठा होगी।

वानप्रस्थाश्रम की प्रतिष्ठा वानप्रस्थ आश्रम का प्रथम शान्ति तपस्या। विनोबाजी कहते हैं—“वानप्रस्थ आश्रम का लक्षण है—दम। क्योंकि तपस्या द्वारा हम इन्द्रिय दमन करना पड़ता है। अतः तपस्या जीतना पड़ता है। इसी प्रकार जहाँ दम गुण विद्यमान है, वहाँ वानप्रस्थ-आश्रम की प्रतिष्ठा है। ग्रामदान के द्वारा न दमन का वानप्रस्थ आश्रम की प्रतिष्ठा करना चाहता है।”

सर्वस्वदानी गाँवों में वे दयारूपी गृहस्थाश्रम की प्रतिष्ठा कर चाहते हैं ।

समग्रदानी गाँवों में दया की मनोभावना विद्यमान है । इसलिए व जिस प्रकार वैश्य-वर्ण की प्रतिष्ठा होगी, उसी प्रकार गृहस्थाश्रम की प्रतिष्ठा होगी ।

ब्रह्मचर्याश्रम की प्रतिष्ठा : विनोबाजी कहते हैं—“ब्रह्मचर्य लक्षण है श्रद्धा । जहाँ श्रद्धा है, वहाँ ब्रह्मचर्याश्रम की प्रतिष्ठा है ।”

इसलिए विनोबाजी समग्रदानी गाँवों में श्रद्धारूप ब्रह्मचर्याश्रम प्रतिष्ठा करना चाहते हैं ।

समग्रदानी गाँवों के बालक-मालिकाओं के हृदय श्रद्धा से भरपूर होंगे इसीलिए वहाँ शूद्र वर्ण की तरह ब्रह्मचर्याश्रम की भी प्रतिष्ठा होगी ।

इस प्रकार विनोबाजी ने सिर्फ चार शब्दों के द्वारा चार वर्ण और चार आश्रमों का वर्णन किया है । वे चार शब्द हैं—राम, दम, दया और श्रद्धा । वे कहते हैं

“सर्वस्वदानी गाँवों में किस प्रकार चार वर्ण और चार आश्रमों की प्रतिष्ठा हो सकती है, इसके लिए मैंने एक छोटा-सा सूत्र बनाया है । जिस प्रकार मनुस्मृतिकार का सूत्र और ब्रह्मसूत्र है, उसी प्रकार चार शब्दों से एक छोटा सूत्र मैंने चार वर्ण और चार आश्रमों के लिए बनाया है ।

जिस व्यक्ति में ये चार गुण होंगे, चार वर्ण और चार आश्रमों में उनीके ह । वे और भी कहते हैं

‘राम, दम, दया और श्रद्धा—यही ग्रामदान का सूत्र है । अगर इस प्रकार समग्रदानी गाँव गठित हो, तो राम की प्रतिष्ठा और बर्म-चक्र प्रवर्तन होगा या नहीं, यह आप सब लोग विचार कर देखिये ।’

कोरापुट

: ८ :

आज सारे देश की दृष्टि कोरापुट की तरफ लगी है। इसका कारण यह कि वहाँ अब तक चाटह मो से भी ज्यादा गाँव दान में मिले हैं। एक ही जिले में इतनी अधिक सख्या में गाँव दान में मिलने से लोग आश्चर्यचकित हो गये हैं। इसलिए कोरापुट कैसा स्थान है, वहाँ के लोग कैसे हैं और वहाँ के समग्रदानी गाँवों का संगठन काय भी किस तरह चल रहा है आदि बात जानने की इच्छा अनेक लोगों के मन में जागी है। विदेश में भी अनेक प्रवासी कोरापुट आते हैं और किस प्रकार कोरापुट के पाने का लोग लोग चुपचाप अहिंसक भूमि प्राप्ति कर रहे हैं और ग्रामराज-प्रतिष्ठा के काम में आगे बढ़ रहे हैं, यह देख जान है।

कोरापुट जिला उड़ीसा राज्य की दक्षिणी सीमा पर स्थित है। उसके एक तरफ मध्यप्रदेश और दूसरी तरफ आंध्र राज्य हैं। कोरापुट एक विभागीय क्षेत्र है। इस जिले का आयतन दस हजार वर्ग मील है। इस जमान का आयतन चासठ लाख एकड़ है। लेकिन उनमें से सिर्फ बीस लाख एकड़ भूमि खेती के लायक है। अठ्ठास लाख एकड़ जंगल है। बाकी बीस लाख एकड़ जमीन बंजर पड़ी है। देश के उद्योगों के इलाका में भी इस जिले का आग नहीं समझा जाता। इस जिले में खाना पड़ा है।

लगाकर तीन हजार फुट के बीच की ऊँचाई। ऐसे प्राकृतिक व्यवधान के कारण यह जिला चार स्वाभाविक विभागों में बँटा हुआ है

(१) रायगढ़ा तालुका (२५०३ वर्गमील), (२) कोरापुट तीन हजार फुट ऊँचा है (२ हजार वर्गमील), (३) जयपुर, नौरगपुर दो हजार फुट ऊँचा है (३२५३ वर्गमील) और (४) मालकाना-गिरि (२२८८ वर्गमील)। पहाड़ के नीचे और उपत्यका में जो कुछ जमीन है, वहाँ खेती होती है और उसमें छोटे-छोटे गाँव बस गये हैं। इस जिले में ६ हजार गाँव हैं। करीब-करीब सभी छोटे-छोटे हैं। लोकसंख्या १२ लाख है। प्रति वर्गमील के हिसाब से जनसंख्या ११५ है, सभसे कम ३६ और सभसे ज्यादा २०६ है। इसमें आदिवासियों की संख्या १० लाख है। यहाँ कई जाति के आदिवासियों का वास है। उनकी भाषा भी अलग-अलग है। उनमें कन, सोरा और गढ़वा जाति मुख्य हैं। कनों की संख्या सभसे ज्यादा है।

यह जिला पहले मद्रास प्रदेश में था। बाद में यह उड़ीसा में शामिल हो गया। उसमें एक जमींदार राजा था। १९५२ में जमींदारी खतम होने के बाद यह उड़ीसा-राज्य में शामिल हो गया। तब से वहाँ रास्ते बगैरह बनने लगे हैं और प्राथमिक विद्यालय स्थापन आदि प्रगति का काम शुरू हो गया है।

यह जिला बहुत ही दरिद्र है। उड़ीसा दरिद्र प्रदेश है। तिस पर यह जिला उसमें सभसे ज्यादा दरिद्र है। आदिवासी लोग बहुत ही सीधे सरल हैं। उनकी ईमानदारी सफ़ाई की तरह स्वच्छ है। इसीलिए वे हट्टुबुद्धिवाले नरसिंहा के हाथ में पड़कर उपत्यका प्रदेश का वान की उर्वर जमीन को छोड़ कर पहाड़ के ऊपर बसने पर मान्य हुए हैं। पार्श्व प्रदेश में ऊपर की तरफ की जमीन निरुपेय फ़ाँटि की है। इसीलिए इन सब अन्नदा के अभिप्रातिना में वे अनेक किसी एक जमीन पर स्थापान में नहीं मन्ते। एक जगह कुछ दिन रहने के बाद दूसरी जगह बगैर फ़ाँट फ़ाँट के खेती शुरू करते हैं। इसे वे ई की स्थानीय भाषा में 'गोडू' प्रथा की खेती

कहते हैं (Shifting Cultivation) । यहाँ सालभर में औसत ६० से ७० इंच वर्षा होती है । इसलिए यहाँ की उपत्यका की जमीन में दो फसलें होती हैं । धान भी प्रचुर होता है । आदिवासियों ने उपत्यका-प्रदेश की अच्छी जमीन खो दी है और उनके भाग में अब खराब जमीन पड़ी है । उसमें बाजरा (मज्जूरा), कोदो वगैरह निम्नजाति की फसलें होती हैं ।

(१) कोरापुट में ग्रामदान की पटभूमि

कोरापुट के ग्रामदान-आंदोलन के पीछे एक उल्लेखनीय पटभूमि है । १९४२ के राष्ट्रीय आंदोलन के कुछ साल पहले से एक ज्ञान की बाजी लगानेवाले युवक के दल ने इन दुर्गम अंचल में चंगे के प्रचार के काम में अपने-आपका लगाया था । उनमें से श्री विश्वनाथ पट्टनायक, जो कोरापुट के ग्रामदान आंदोलन के प्राणस्वरूप हैं । निष्ठा, आत्मनिष्ठा और सहृदय मंगल व्यवहार में उन्होंने आदिवासियों का हृदय जीत लिया था । आदिवासी लोग उन्हें 'आजे' कहकर सम्मान करते थे । 'आजे' उडिया भाषा में बुजुर्ग व्यक्ति के प्रति सम्मानार्थ शब्द है । यह युवक दल १९४० ई. में बनाया गया था । उनमें से लक्ष्मण नायक का पता है ।

बनाने, उसे उपजाऊ बनाने और फिर उसे अन्याय कृष्ण के कारण अर्थात् चक्रवृद्धि व्याज चुकाने के नाम से महाजन लोग छीन लेते । इस अन्याय के विरुद्ध आदिवासिया ने श्री विश्वनाथ पट्टनायक के नेतृत्व में युद्ध-घोषणा की । वे लोग भू-सत्याग्रह करने के लिए तैयार हुए । उनका दावा था—“असली मालिक को उसकी जमीन लौटा दो ।” प्रतिकार के लिए सरकार से भी अनुरोध किया गया । सरकार विनाश को रोकने के लिए कानून बनाने के लिए तैयार हुई । लेकिन इस बीच बरसात शुरू हो गयी । खेती का मौसम आ गया । वे लोग और प्रतीक्षा नहीं कर सके । आदिवासिया ने अपने दावे की जमीन पर खेती करना शुरू कर दिया । सेकड़ा आदिवासी जेल में हूँसे गये । इस समय पट्टनायकजी बीमारी की वजह से शय्यागत थे । इसलिए यह आंदोलन ज्यादा आगे नहीं बढ़ सका । आदिवासी लोग निराशा के अधकार में पड़ गये । इसी समय विनोबाजी की भूदान-आंदोलन की वाणी उनके कानों में पहुँची । इससे उनके हृदय में नयी आशा का संचार हुआ । वे लोग इस आंदोलन में कूद पड़ने के लिए तैयार होने लगे ।

पहले उल्लेख किया जा चुका है कि जो सारी जमीन आदिवासिया के हाथ में है, वह अच्छी नहीं है । उसकी उन्नति के लिए विशेष धन भी नहीं लगाया गया । इसलिए इस जमीन को लेने का महाजन को लाभ भी नहीं है । इसलिए वे अब कृष्ण के बदले में जमीन न लेकर फसल लेते हैं । इस जमीन की खरीद-फरोख्त भी ज्यादा नहीं होती । अगर खुद ने खेती नहीं हो सक्ती है और दूसरा चाहे, तो जमीन का मालिक सत्याग्रही जमीन दे देता है । मगर यह कि यदि ही जमीन विशेष मूल्यवान् संपत्ति में अना भी परिणत नहीं हुई है । इसके अलावा वर्तमान के अर्थ-वातावरण में समष्टि भावना (Community feeling) मालूम है । ऐसा परिस्थिति में ग्रामदान के लिए विनोबाजी का पुनरागम । विनोबाजी उनके द्वारा द्वार पर जाकर ग्रामदान का बात समझाने लगा । इसलिए ग्रामदान के विचार ने काल में अविनाशिका के हृदय का

दृष्ट किया। ग्रामदान में वे अपने समस्त कल्याण का एकमात्र आधार द्यत सके। इन्हींलिए वे प्रेम के साथ ग्रामदान देने लगे।

(२) भूमि-वितरण

१६५७ के अप्रैल तक कोरापुट में ग्रामदान की संख्या १३६६ तक पहुँची है। इन सब गाँवों की भूमि का परिमाण करीब २६११५८ एकड़ और परिवार-संख्या १० हजार है। इस समय तक ५६८ गाँवों की भूमि का वितरण-कार्य पूरा हुआ है। उसकी लोक-संख्या ७८८१२, परिवार-संख्या १२२६३ और वितरित भूमि का परिमाण ८६८३६ एकड़ है। इसमें नामांकित जमान २३०० एकड़ रहीं गयीं हैं।

गाँव के लोग की कम अच्छी-बुरी सब तरह की जमीन समान रूप से पायग—यही वितरण की आदर्श नीति है। लेकिन गाँव के लोग सब-सम्पत्ति में विशेष विशेष क्षत्रा में इसमें कुछ परिवर्तन भी कर सकते हैं। कोरापुट में भी सैकड़ों २० गाँवों की जमीन की इस समान रूप से वितरण की गयी है। लेकिन अजिवाश गाँव में ग्रामस्थानियों ने परम्परागत संपत्ति में जिनके पान ज्यादा जमीन थी, उन्हें प्राप्त ने उद्गुनी ने उगाए लानेगा ता तक ज्यादा जमान दी है। उदाहरणस्वरूप दाता गाँव में दाता लोग गाँव की ६० एकड़ जमान थी।

२०-३० गाँव ग्रामदान देकर भी पिछड़ गये हैं और उन्होंने जमीन का बँटवारा करने में इनकार किया है।

(३) सगठन-कार्य की सूचना

विनोबाजी १९५५ की २री अक्तूबर को उड़ीसा में आए गये। तब तक कोरापुट में ७०० गाँव दान में मिले थे। विनोबाजी के वहाँ रहते मनम जय समग्रदानी गाँवों की मख्या छह सौ हो गयी, तब से वहाँ ग्राम सगठन का काम शुरू किया गया। सर्व-सेवा-सम ने 'नवजीवन मण्डल' की सहायता में कोरापुट, गजाम, बालेश्वर और मयूरभञ्ज के समग्रदानी गाँवों के निर्माण-कार्य का चलाने का दायित्व लिया है। सर्व-सेवा-सम के प्रधानमंत्री अण्णामाहम सहनबुद्धे ने सर्व-सेवा-सम के लिए यह कार्यभार अपने ऊपर लिया है। उनका सदर आफिस कोरापुट शहर में है। नवजीवन मण्डल' उड़ीसा की एक सगठन करनेवाली संस्था है। वह उड़ीसा के आदिवासी में सेवा-कार्य करती रही है।

(४) कोरापुट के लोग

उनके घर में अब तक एक एल्मिनिम का बरतन भी नही पहुँचा। कपड़ा खुद बुन लेते हैं। लकड़ी के जूते, बाँस का छाता और बाँस के आँवरकाट में विभूषित होकर जब कब अपने हाथ से तेंपार की हुई पीड़ी पीता है, तब एक अपूर्व दृश्य की सृष्टि होती है। ये लोग आधुनिक सभ्यता के मापदण्ड में पीछे हो सकते हैं। लेकिन जैसा आत्मतुष्ट जीवन है उनका। इस बुनियाद पर बहुत कुछ गढ़ा जा सकता है। आधुनिक सभ्य मनुष्य को देखकर बड़े नरक जाते हैं। लेकिन बावजूद इसके वह अन्य हित जानकरा का गिना करन में बमूब साहस दिखाने हैं। गाँव का एक व्यक्ति गाँव का नायक होता है। उसका बात सब मानकर चलते हैं। गाँव में झगडा पियाद नहीं होता, न दरबन्दी होती है। ये लोग अविश्वसनात्मक गति से जीवन-यात्रा चलाते हैं। पाप का डर इन लोगों का प्रभुत्व होता है। ये सब ही सरल हृदय और भावेन्नाद लोग हैं। ये लोग किसी भी परिस्थिति में फूट जात कहना नहीं चाहते। इन लोगों का उन्नाड और सभ्यता की कुछ कहानियाँ का यहाँ उल्लेख किया जाता है।

वर्मराज युधिष्ठिर भी झूठ बोले थे—अश्वत्थामा मर गया, 'नगे वा कुञ्जरो वा' । लेकिन कोरापुट की युवती अपने पति के प्राणों की रक्षा के लिए भी झूठ नहीं बोलेगी ।

कोरापुट के खड्गपुर गाँव की एक कहानी है ।

इस समग्रदानी-गाँव के सेवा-कार्य में लगे हुए एक भूदान-कार्यकर्ता ने इस गाँव के दुःख-कष्टों की कहानी वर्णन करते हुए बताया—

एक महाजन इस गाँव के सरल प्रकृति आदिवासी किसान को समझाता है । इस किसान ने महाजन से एक पुट्टी (वान मापने का माप) वान उधार लिया है । लेकिन महाजन ने उसके नाम ३ पुट्टी वान कर्ज लिख रखा है । क्यों ३ पुट्टी उसके नाम कर्ज लिखा गया है, यह किसान की समझ में न आने से महाजन किसान को समझाता है—

- १ पुट्टी बीज तुमने बाहर किये
- २ पुट्टी बीज तुमने बजन किये
- ३ पुट्टी बीज तुम ले गये

महाजन इस प्रकार एक के बाद एक ३ खण्ड पत्थर रखकर बोला—
देखो, ये तीन हुए कि नहीं ? (कोरापुट अञ्चल में कुछ भी गिनने के समय हिसाब करने की सुविधा के लिए इस प्रकार पत्थर रखने की रीति है ।) यह गणित आदिवासी की समझ में नहीं आया । उसने सोचा कि थोड़ा सा तो वान ले गया था, लेकिन यह इतना ज्यादा कैसे हो रहा है ? लेकिन मन को यह कहकर समझा लिया कि—महाजन के हिसाब करने का तरीका सम्भवतः इसी प्रकार होगा ।

एक दूसरे गाँव की कहानी है ।

सम्भवतः वह कर्ज नहीं चुक्ता होगा। वह फिर उसके पुत्र के माथे पड़ेगा। कार्यकर्ता लोग उसे नम्रभा रहे थे कि उसके पिता की नोकरी के द्वारा व्याज नमेत वह कर्ज बहुत पहले ही चुक्ता हो गया है। लेकिन उनका दिल किसी भी तरह वह बात मानने को राजी नहीं होता था। इसीलिए वह बोला—“कर्जदार होकर मरूँगा, यह बड़ी बुरी बात है।”

आदिवासियों के हाथ में अब जो जमीन है, वह अच्छी नहीं है। इसीलिए महाजन की नजर अब जमीन की तरफ नहीं है, बल्कि किसानों की फसल की तरफ है। जब गेहूँ अच्छी होती है, तो वेमोजे महाजन किसानों को ५ रुपये, किसीको १० रुपये या किसीको ५० रुपये कर्न देकर उसके गृह के चूल्हे में खीर आशी में भी ज्यादा फसल आमनात कर लेता है। इसीलिए किसी नाप-मुयरे खड़े पढ़ने व्यक्ति के गांव में आने पर उसे आदिवासी लोग सन्तेह की नजर से देखते हैं और नाचते हैं कि लूटन के लिए ही वह आया है। लेकिन विनायकी की पैठर रात्रि के कारण उन लोगों के मनाभाव में एक विशेष परिवर्तन हुआ है। नरान रात्रि कर्ताओं के प्रति उनमें एक घनिष्ठ आत्मीयता का भाव पैदा हुआ है। अगर एक बार उनकी समस्या में आ जाय कि “यह व्यक्ति नान रा रा ना है” फिर वह जो बल होगा, उसे करने के लिए प्रयाण करने लगेंगे।

की चालू पद्धति से खेती करने पर साल में कितनी आय हो सकती है, उसका हिमात्र करके देखा गया है कि प्रति परिवार सालभर में दो ढाई सौ रुपये से ज्यादा आय नहीं होगी। इसलिए ओमत एक आना और अच्छी हालत में दो-ढाई आने में ज्यादा एक दिन में खाने के लिए वे लोग खर्च नहीं कर सकते। दिन में तीन बार खाते हैं। तीन बार खाने जितना खाना, जो उनको नमीव होता है, उसकी कीमत दो ढाई आने से ज्यादा नहीं है। जब उसमें पेट नहीं भरता, तो उसके साथ पानी मिला लेते हैं। जब उनके घर में खाने का अनाज होता है, तब पानी के बदले कुछ आटा ज्यादा कर देते हैं। बाजरे की जाति या इससे भी निकृष्ट कोटि के अनाज की लपसी उनका एकमात्र खाना है। कभी-कभी उन्हें कुछ चावल भी खाने को मिलता है, लेकिन फिर भी बहुत कम। जब कठिनाई का समय होता है, तब इसली के बीज, आम की गुठली आदि लपसी के साथ मिला लेते हैं। आम की गुठली खाना अनाज का स्थान ले लेती है।

इतना निकृष्ट कोटि का आर इतना कम खाना उन्हें नसीब होता है कि उसके भुरे प्रभाव से उनका शरीर और सारी शक्ति नष्ट हो रही है। हमने जब एक शिविर चलाया, तब देखा कि उनमें से एक व्यक्ति ७-८ घण्टा ठेके पर मिट्टी ग्रादने का काम करने पर भी चार आने या आठ आने से ज्यादा उपार्जन नहीं कर सका। वहीं बाहर से आया हुआ मजदूर दो रुपये तक की मजदूरी कर लेता है।

श्रीमती ताग जिम्नि नामक एक अंग्रेज पत्रप्रतिनिधि महिला १८५७ की जनवरी में कोरापुट देखने के लिए आयी थी। उसने कोरापुट के ग्राम-संगठन के काम के बारे में प्रिन्सिपल के मैजिस्ट्रेट गाडियन नाम के मुखियात दैनिक पत्र में जो निम्न लिखा है, उसमें लिखा है—
 ' A gay people the Khonds, feed their hunger with dance, song and country brew ' (इस जाति के लोग बहुत ही आमोद-प्रिय हैं। वे नृत्य, गीत और ठर ने अपनी भुखा शांत करते हैं।)

इस माके पर यह जानने का जुनून हो सकता है कि बंगाल में कहीं ऐसा अर्पणीय दार्ष्टिक्य क्या ? भूदान पद-यात्रा के समय मार्ग पश्चिम बंगाल में घूमने के समय एकमात्र बागुटा जिने क किमी किमी निम्न में बाउरी जाति (एक हरिजन जाति) के लगे में ऐसा दार्ष्टिक्य देखा गया है। और कहीं नहीं।

इसी तरह दृष्टि रखकर निर्धारित होना चाहिए। इसके अलावा समाज के आदर्श पर सगठन काम को चलाने की मूलनीति जैसी होनी चाहिए, उसे नजरो में रखना जरूरी है। ग्राम-सगठन-कार्य के द्वारा मनुष्य की सांसारिक अवस्था की उन्नति करने का निश्चय करना होगा। लेकिन सिर्फ यही ग्राम-निर्माण के कार्य के लिए एकमात्र आवश्यक नहीं है। इस कार्यक्रम को इस प्रकार हाथ में लेना और परिचालित करना चाहिए, जिसमें इसे हाथ में लेने से पहले ही गाँव के लोग इसकी आवश्यकता अनुभव करें। इसके अलावा उसे सफल करने का दायित्व भी वे ही स्वेच्छा से ग्रहण कर लें। वे लोग जिससे यह अनुभव करें कि यह उन्हींका निश्चय है और वे ही उसे सफल करने के लिए काम कर रहे हैं। कोई चीज ऊपर से उन पर थोपी गयी है—ऐसा न हो।

सगठन कार्य के परिचालकगण लोगों को सलाह-मशविरा देने और सहायता देने के लिए ही होंगे। ग्राम सगठन-कार्य में यह सबसे ज्यादा प्रयोजनीय चीज है। इसका कारण यह कि हमारा उद्देश्य है स्वाधीन मनुष्य का एक सत्यागी समाज गठना, जिसमें लोग स्वाधीनतापूर्वक किसी दूसरे के नियन्त्रण के बिना आरंभ प्रण करके मिलकर समूह के फलदायक के लिए कार्य करते रहें। इसलिए ग्राम सगठन का कोई काम सफल हुआ या नहीं, यह देखना ही, ता इतना काम हुआ है या इतना रुपया खर्च हुआ है, सिर्फ इतना देखने से काम नहीं चलेगा। यह देखना होगा कि इस कार्यक्रम के जन्म गाँव के लोगों में कितनी आत्मनिर्भरता और स्वाधीनता का गुणों का विकास हुआ है और लोगों ने कहीं तक जगृकता बना जा सकी है या नहीं। इस विषय में सफलता मिलेगी या नहीं, तभी आगे बढ़ना ही होगा।

सामूहिक दूकान स्थापित करना और उसे चलाना, (३) सिंचाई की व्यवस्था और कृषि की उन्नति और (४) खादी । एक के बाद एक इनकी व्यवस्था हो जाने के बाद (१) शिक्षा, (२) ग्राम-उद्योग, (३) स्वास्थ्य व्यवस्था इत्यादि ।

(६) कर्मक्षेत्र और परिचालन सगठन

कोरापुट का समग्रदानी इलाका एक विराट् प्रदेश है । ग्राम-सगठन के कार्य की सुविधा के लिए उसे छोटे-छोटे खण्डों में बाँटा गया है । सबसे पहले उसे ५ ब्लॉकों में बाँटा गया है । ५ मील व्यासार्ध की सीमा में जितने गाँव पड़ते हैं, उन्हें एक-एक केन्द्र में सम्मिलित किया गया है । ये केन्द्र वहाँ के सेवा-कार्य की इकाई (unit) हैं । कोरापुट में ५ ब्लॉकों में ३०-३५ केन्द्र चल रहे हैं । प्रत्येक केन्द्र में १०-१५ गाँव हैं । प्रत्येक केन्द्र का भार एक कार्यकर्ता को सौंपा गया है । वे गाँव के कार्यकर्ता होते हैं । ये कार्यकर्ता सम्बन्धित केन्द्र की उन्नति का सारा काम देखते-भालते रहते हैं । प्रत्येक ब्लॉक का भार एक सगठन-कर्ता पर है । सबसे ऊपर सगठन-समिति है । ब्लॉक के भारप्राप्त कार्यकर्ता के द्वारा ब्लॉक की उन्नति का सारा कार्यक्रम सगठित और परिचालित हो रहा था । लेकिन गत वर्ष (१९५६) के मध्य में दञ्जीनियरिङ्ग, कृषि, शिक्षा-दान वगैरह कई वृत्ति-मूलक (functional) विभाग गठित हुए हैं । अगर ब्लॉक के भार-प्राप्त सगठन-कर्ता और दञ्जीनियरिङ्ग, कृषि वगैरह वृत्तिमूलक विभागों के प्रधान व्यक्ति प्रति मास एक बार मिलते रहें और विचार-विनिमय और आलोचना द्वारा समस्त कार्यक्रम में समन्वय स्थापित कर सकें, तो यह बड़ा ही अच्छा होगा । उन लोगों में इस प्रकार की एक आलोचना सभा होने की बात तब हाने पर भी वह नियमित रूप से नहीं होनी । वृत्तिमूलक विभागों का विकास भी त्वरं तेजी से हो रहा है । ऐसी हालत में वे क्रमशः परस्पर निरपेक्ष विभाग के समान हो सकते हैं । समन्वय के बिना सारे सगठन में सरकारी विभागों की व्यवस्था में जो सत्र असुविधाएँ होती हैं, वैसी अनुविधाओं के पैदा हो जाने की आशका है । इसलिए अण्णासाहेबजी

सोचने है कि सारी बातों को सोच-विचार कर एक ऐसी परिचालक मन्त्री खड़ी करनी चाहिए, जो एक मुर में बोले और एक ही भाव में काम कर सके। सबसे निम्न स्तर पर ग्राम कार्यकर्ता रहेगा। रोज के कार्यक्रम में उसका नेतृत्व और सूचना देने का अधिकार होगा, लेकिन उसे अपने आपको और अपने कार्यक्रम का समन्वय द्वारा समग्र याजना के माध्यम से मेल बैठकर चलाना होगा। यह कैसे होगा ? कम-से कम दो सप्ताह के अन्तर से या प्रतिमास ब्लॉक मगठक और प्रत्येक विभाग के प्रधान लोगों की संयुक्त बैठक हो, तभी यह सम्भव हो सकता है। एक बार व्यय-व्यय भी की जाय। ब्लॉक का अलग करके केवल ग्राम-केन्द्र रहेगा और केन्द्र के कार्यकर्ता रहेंगे। वृत्तिमूलक विभाग ग्राम स्तर के कार्यकर्ताओं के द्वारा काम करेंगे। प्रत्येक विभाग के प्रधानगण प्रति सप्ताह या दो सप्ताह के अन्तर में एक बार मिलकर आपस में आलाप-आलाचना करेंगे और ग्राम कार्यकर्ताओं का परिचायित करने के लिए साप्ताहिक या पक्षिक परिचय देंगे। कार्यकर्ताओं का संख्या बढ़कर दो हजार तक हो सकती है लेकिन समन्वय के अभाव में यह सब निष्फल न हो जाय, उस बारे में चिन्ता करना जरूरी है।

के दिये हुए करीब एक लाख रुपये के कृषि के औजार जैसे कुदाल, हल, रत्यादि भी वितरण किये गये हैं। कोरापुट में अच्छी तरह गोपालन नहीं होता, इसीलिए कोरापुट जिले में जरूरत से कम गाये हैं। अतएव लोगों को गोपालन के बारे में शिक्षा देने की व्यवस्था की जा रही है। एक गो-प्रजनन केंद्र भी खोला गया है।

(८) ग्राम-सभा और ग्राम-भांडार

प्रत्येक केंद्र के अंतर्गत जितने गाँव ह, उन सब गाँवों के प्रत्येक परिवार के प्रधान व्यक्ति को ग्राम-सभा का सदस्य बनाकर ग्राम-सभा संगठित की गयी है। जितने केंद्र स्थापित हुए ह, उतनी ही ग्राम-सभाएँ संगठित हुई ह। ग्राम सभा के सदस्य कहीं एक से और कहीं दो सौ ह।

कोरापुट के ग्रामों में महाजन और दूकानदारों का शोषण और अत्याचार इतना ज्यादा हो गया है कि उस पर सहज में विश्वास नहीं कर सकते। गाँव के लोगों की अपनी ही एक सामूहिक दूकान हो, तो यह शोषण घट फ़िरा जा सकता है। इसके अलावा गाँव के लोग खुद ही अपने गाँवों की अर्थ व्यवस्था के बारे में सारा कार्यक्रम खुद ही चलायेंगे। सवादय के इस आदर्श की दृष्टि से प्रत्येक केंद्र के लिए सहकारिता की नीति के अनुसार एक सामूहिक दूकान खोली गयी है। प्रत्येक ग्राम-सभा के सदस्य को सामूहिक दूकान की पूँजी में उनके देय अंश के हिसाब से एक रुपया और प्रवेश-शुल्क के हिसाब से आठ आना देना पड़ा है। इस प्रकार प्रत्येक दूकान के लिए ग्रामवासियों से दूकान की पूँजी के लिए (१५०), २००) मिले हैं। इस प्रकार हिसाब किया गया है कि दूकान में प्रत्येक परिवार का कम से कम ६ रुपया मूलधन रहने की जरूरत है। इस हिसाब से गाँव से जो (१५०), २००) का मूलधन जमा हुआ है, उस पर सर्व-सेवाने ने अपना ५ से १० गुना मूलधन आर दिया है। इस प्रकार सर्व-सेवाने ने गत अक्टूबर (१९५६) तक ४० हजार रुपये मूलधन के रूप में सामूहिक दूकानों के लिए लगाया है। आदिवासी लोग बहुत ही मन्चे ह,

इसलिए दूकान के लिए अलग घर खोजने की कोई विशेष जरूरत हुई। किसी-किसी गाँव में किसीके बगमदे में दूकान खोली गयी। ग्रामवासी लोग सप्ताह में एक दिन बाजार करने जाते हैं और अजरूरत की चीजें खरीदते हैं। इस दिन सुबह या शाम को एक घंटे लिए दूकान खुली रहती है।

दूकान का मतलब यह न समझिये कि कोई बहुत बड़ी दूकान हो। चार-पाँच चीजों की बिक्री की व्यवस्था की जाती है। क्योंकि वहाँ अवस्था में इससे अधिक चीजें खरीदने की उनकी क्षमता नहीं है। केले, तेल, नमक, मिर्च, गाढ़ी और अनाज, साथ ही कभी-कभी पाने तेल—ये ही कुछ चीजें बिक्री के लिए दूकान पर रखी जाती हैं।

ग्राम सभा की आर से नियोजित कोई सदस्य उसे चलाता है। ग्राम सभा के २ सदस्य सप्ताह में एक दिन दूकान के लिए नीज भत्त किसी बाजार से खरीदकर ला देते हैं। जिस गाँव में केन्द्र होता है, साधारण उसी गाँव में ही दूकान खोली गयी है। दूकान चलाने के लिए ग्राम सभा की आर से एक समिति गठित हुई है। जिस गाँव में केन्द्र आर होता है, उसी गाँव के अनिवार्य साधारणतः इस समिति के सदस्य होते आर वे ही दूकान चलाते हैं। जरूरत पड़ने पर वे एकजोर मिलकर बाजार पर नियुक्त हो सकते हैं। छोटे-छोटे गाँवों की तरफ से एक अधिकारी यात सचिव आकर अपनी पूर्वा के अनुपाल में केन्द्र में दूकान में चलाते हैं और अपनी गाँव में रहने की सामान्य गालफ़ में अपने बिक्री करते हैं। बसिये के लिए भी यह योजना है कि केन्द्र स्थान में रहने वाले आर गाँवों में उनका सामान्य भी।

जो २० दूकाने चल रही है, उनमें से किसीमें भी विशेष कुछ घाटा नहीं हुआ। दो-एक दूकानों में तीन महीनों में दो-एक रुपये का घाटा हुआ है। किसी-किसी दूकान में कुछ-कुछ लाभ भी हुआ है। उधार भी दिया जाता है और ग्रामवासियों को पेशगी भी दी जाती है। लेकिन अदा करने की जिम्मेदारी ग्रामवासियों की है। वे ही उसे अदा करते हैं। जुलाई के मौसम में उधार ले जाते हैं, क्योंकि उन दिनों मजदूरी नहीं होती, रोजगार नहीं होता, बल्कि अपनी जमीन पर खेत जोतने का काम करना पड़ता है। इसलिए अनाज बगैरह की जरूरत होती है। दूकान सम्प्रकाय सब काम खूब विश्वस्त भाव से चलता है।

दूकान चलाने की योग्यता के बारे में साधारणतः जो धारणा है, वहाँ की दूकान चलाने के अनुभव से वह धारणा बदल जाती है। साधारणतः सोचा जाता है कि दूकान चलाने के लिए कुछ लिखना-पढ़ना जानने की जरूरत है। लेकिन देखा गया है कि सचाई हो, तो लिखना-पढ़ना न जानने पर भी ग्रामवासी खूब अच्छी तरह दूकान चला सकते हैं। फिर भी ग्राम-सभा के सभी सदस्य ही करीब-करीब निरक्षर होने की वजह से वे लोग हिसाब नहीं रख सकते। सगठन-समिति की तरफ से एक कार्यकर्ता एक-डेढ़ महीने के अन्तर से वहाँ जाता है, सब चीज-वस्तु वजन करता है और दूकान का हिसाब तैयार कर देता है। याद रखने के लिए वे थोड़ा-बहुत कुछ लिखकर या लिखाकर रख लेते हैं। साधारणतः केन्द्रस्थान में दूकान होने की वजह से कार्यकर्ता हमेशा वहाँ आ-जा सकता है अथवा जो कार्यकर्ता वहाँ स्थायी रूप में रहता है, वह इस कच्चे हिसाब को लिखने में सहायता करता है।

कोई ग्रामवासी अगर अपना अनाज बगैरह बेचना चाहे, तो वह दूकान की तरफ से खरीदा नहीं जाता। बल्कि वह व्यक्ति अपना अनाज मिर्ची के लिए दूकान पर जमा रख सकता है। ऐसी हालत में अनाज की आधी कीमत दूकान की तरफ से उसे दी जाती है। लेकिन बेचने की जिम्मेदारी उसकी है। बाजार भाव अच्छा मिलने पर वह उसे बेचता है

ओर दूकान की तरफ से पेशगी दिया हुआ रुपया अदा कर देता है। इस क्रय-विक्रय पर उसमें कोई कमीशन नहीं लिया जाता। अब सर्त-सेवा में ने गाँववालों के अनाज बगैरह का क्रय-विक्रय करने के लिए एक माफ्ट संगठन बनाया है। श्री बालेखभाई ने उसका भार लिया है। गान, तिलहन बगैरह व्यापक रूप से खरीदा जाता है। उसे सञ्चित करके रखने के लिए विभिन्न शहरों में १२ गतिथी खोली गयी हैं। इसमें ३ लाख रुपये खर्च हुए हैं। ओर भी २ लाख रुपये लगाने का इरादा है।

कोरापुट में गाँव के लोगों का यह तरीका है कि जो काम करना होता है, वह वे सब मिलकर करते हैं। इसीलिए उनमें सामूहिक मनोवृत्ति है। उतना होने पर भी नहीं मरहाराता समिति गठित नहीं की गया। गाँव के लोग जितना समझते हैं, अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार जितना चला सकते हैं, पहले उतना ही आरम्भ किया गया है। गाँव-गाँव में जो ग्राम सभा गठित हुई है, उसका भिन्न पर उतनी बुद्धि ओर उच्छा के अनुसार ही सा संगठन बनने दिया है। अब मरहाराती समिति की प्रतिष्ठा के लिए प्रयत्न जारी है।

गया है। १९५७ साल के मध्य में ५०-६० नहरों की योजना है, जिसे कार्य में परिणत करके ५-६ हजार एकड़ जमीन में सिंचाई की व्यवस्था की जा सके, जिससे इस जमीन में दो फसली खेती हो सके, इसके लिए काम हो रहा है। सरकार के समाज-कल्याण-विभाग की ओर से आजकल ऐसा काम बहुत कुछ चल रहा है। ग्रामदानी ग्रामसमूहों की इन सव कार्य-योजनाओं के कारण सरकारी योजना की गति में भी वृद्धि होगी। जहाँ-जहाँ सम्भव है, वहाँ प्रत्येक गाँव में जिससे ४०-५० एकड़ जमीन में बगीचे लगाने की सुविधा हो, इसी दृष्टिकोण से सिंचाई की व्यवस्था की जाती है। सिंचाई की सुविधा के लिए नहरों की आवश्यकता सबसे ज्यादा है। अपने गाँव में जिससे नहर की व्यवस्था हो और खेती के लिए जिससे पानी मिल सके, उसके लिए कैसा भी परिश्रम करने के लिए आदिवासी लोग तैयार हैं। खेत में कहीं जल बाँधना होगा और किस प्रकार खेत तक पानी ले जाया जाय, उसका सहज ज्ञान आदिवासियों को इतना ज्यादा है कि उनके अञ्चल में जाने पर वे लोग खुद ही यह बता देते हैं। बाढ़ में इंजीनियर वहाँ जाकर समझ लेते हैं कि ग्रामवासियों ने जो कुछ कहा है, वही ठीक है।

कोरापुट पहाड़ी प्रदेश है। बहुत जगह जमीन समतल नहीं है, बल्कि ढालू है। बरसात ज्यादा होती है। इससे मिट्टी धुलकर बह जाती है। (erosion)। इसके अलावा आदिवासी लोग बहुत सी जगह 'पोटु' खेती (shifting cultivation) करते हैं, इसलिए जंगल काट डालते हैं और जमीन को अच्छी तरह समतल किये बिना दो-चार साल खेती करने के बाद वहाँ से अन्यत्र चले जाते हैं। इस प्रकार ढालू जमीन खुली पड़ी रहने के कारण बरसात में वहाँ की मिट्टी बह जाती है। इसलिए मिट्टी-संरक्षण की समस्या (soil conservation) वहाँ की भूमि को सुधारने की एक बड़ी समस्या है। अन्यान्य भूमिसुधार के काम के साथ साथ मिट्टी-संरक्षण का काम भी शुरू हुआ है।

इंजीनियरों की सहायता से १५-२० कार्यकर्ताओं को ओवरसियरी

की शिक्षा देने की व्यवस्था हुई है। शिक्षाप्राप्त छात्रों में सर्वे और जमीन मापने का काम कराया जायगा। इन सब इर्जीनियरों और ओवरसीयरों की सहायता से नहर काटना और भूमि-संस्कार का काम भी अच्छी तरह किया जायगा। नहर खोदना और भूमि-संस्कार का काम स्वावलम्बन की भित्ति पर करने के लिए आदिवासियों में से एक 'भू-सेना' गठित करने की जरूरत है। एक तालाब खुदवाने के अनुभव से यह जरूरत बहुत अच्छी तरह अनुभूत हुई है। ठेकेदार द्वारा एक तालाब खुदवाया जा रहा था। स्थानीय आदिवासियों के बेकार बैठे रहने पर भी ठेकेदार आत्र से मजदूर बुलाकर काम करा रहा था। कारण यह कि ठेकेदारों को यही मालूम है कि आदिवासी लोग मिट्टी खोदने का काम अच्छी तरह नहीं कर सकते। वे लोग जंगल से लकड़ी काटकर लाने का काम अच्छी तरह कर सकते हैं और उससे रोज़ की डेढ़-दो रुपये तक की रोजी कमा सकते हैं। लेकिन मिट्टी खोदने के काम में आठ दस आने से ज्यादा नहीं कमा सकते।

इसलिए मिट्टी खोदने का काम अच्छी तरह सिखाकर एक भू-सेना तैयार करने के लिए गुणपुर गुडाली विभाग के इस तालाब को ठेकेदार के हाथ से लेकर शिविर के जरिये स्थानीय आदिवासियों द्वारा खुदवाने की व्यवस्था की गयी। सिचार्ड के लिए पानी संचित रखने के लिए यह तालाब बड़े आकार में खुद रहा था। पहले उसके द्वारा ३ एकड़ जमीन की सिचार्ड होती थी। तालाब योजनानुसार खुद जाने पर ५० एकड़ जमीन की सिचार्ड हो सकेगी। शिविर में ६० व्यक्ति (युवक-युवतियाँ) योगदान देते हैं। इस शिविर-जीवन से उन्हें एक नयी जानकारी मिलती है। शिविर में आने के कारण प्रतिदिन नियमित समय पर सोकर उठना, नियमित रूप से अपना काम करना, प्रतिदिन स्नान करना, तीन बार भरणपान तैयारी का भोजन करना—इस प्रकार बहुत ही शिक्षाप्रद जानकारी उन्हें मिलती है। वहाँ सम्मिलित प्रार्थना, संगीत एवं और भी कई मनोरंजन कार्य होते हैं।

शिविर में आये हुए श्रमिकों में १३ स्त्रियाँ थीं। ये सब विवाहिता १६-२० साल की लड़कियाँ थीं। सभी लिखना पढ़ना सीखने के लिए उत्सुक थीं। इसीलिए स्लेट-पेंसिल मँगवाकर उन्हें फुरसत के समय लिखना-पढ़ना सिखाया जाता। इस प्रकार एक महीना शिविर चलने के बाद कुछ लोग चले गये। बाकी ४० लोगों का शिविर ६ महीने तक चलता रहा। शिविरवासियों का खुराक-खर्च आठ आना पड़ता था। पहले भी इसी हिसाब से वे काम पाते थे। २-३ महीने भरपेट खाने के कारण वे लोग अधिक उपार्जन करने योग्य हुए। इस प्रकार शिविर का उद्देश्य सफल हुआ। इसीलिए स्थायी रूप से ऐसा शिविर चलाकर भू-सेना तैयार करने की व्यवस्था हुई है। शिविरवासी शिविर के माध्यम से ६ महीने काम करेंगे। ठेकेदारों से जो काम कराया जाता है, वह भू-सेना द्वारा कराया जायगा। छह महीने काम करके खाने-पहनने का खर्च वाद देकर भू-सेना का प्रत्येक सैनिक जिससे ४०, ५० रुपये लेकर घर लौट सके, यही योजना है। इस साल यानी १९५७ के जून के मध्य तक एक हजार सैनिक तैयार होने की बात है। नहर खोदना, रास्ता तैयार करना, छोटे-छोटे ढालान बनाना, पड़ती जमीन तैयार करना और भूमि-संस्कार का कोई भी काम सफलता के साथ करने की क्षमता, योजना-शक्ति और सगठन-दक्षता शिविर की शिक्षा द्वारा कम से कम कुछ लोग पा सकें, इसी उद्देश्य से ऐसा शिविर चलाया जा रहा है। शिविर में भविष्य के विशाल कार्य की भित्ति तैयार हो रही है। साथ ही-साथ वे लोग सामूहिक जीवन की शिक्षा पा रहे हैं और लिखना-पढ़ना सीख रहे हैं। उनकी रीति-नीति का संशोधन हो रहा है और भविष्य में उनमें से बहुत से कार्यकर्ता मिलने की आशा है।

पॉच-छह जगह कृषि शिक्षा की व्यवस्था की गयी है। प्रत्येक गाँव में दसवाँ भाग जमीन सामूहिक खेती के लिए रखी जाती है। वह अन्त में डिमोन्स्ट्रेशन फार्म का रूप लेगी।

सेवाग्राम के जानकार कृषि-विशेषज्ञ श्री गोविन्द रेड्डी गराण्डा गाँव में आ गये हैं। उन्होंने गाँव के लोगों के बहुत ही असन्तुष्ट मनोभाव को

दूर करके उनका हृदय जीत लिया है। एक तालाब से सिर्फ ३ एकड़ जमीन की सिचाई होती थी। उन्होंने एक नया कौशल सोचकर, उसका सत्कार कराकर उसके द्वारा ६० एकड़ जमीन की सिचाई की व्यवस्था की है। सरकारी कर्मचारियों ने, तालाब का ऐसा सत्कार कराना सम्भव नहीं है, यह कहकर उसे छोड़ दिया था। कोरापुट गाँव में सिंचाई की व्यवस्था की उन्नति के लिए यह बहुत ही शिक्षाप्रद होगा, इसमें सन्देह नहीं।

जयपुर में एक मिट्टी-परीक्षागार स्थापित किया गया है। विभिन्न केन्द्रों से मिट्टी मँगवाकर वहाँ मिट्टी के गुण-अवगुण की परीक्षा होती है।

(१०) सहकारिता

गाँव से उत्पन्न फसल और अन्यान्य द्रव्यादि के विक्रय की व्यवस्था के लिए जिले में एक शक्तिशाली सहकारी सन्था गठित करने की योजना चल रही है। उसका नाम होगा “कोरापुट ग्रामदान को-ऑपरेटिव यूनियन लिमिटेड”। कानून का जाल ओर वेडा पार करके कोरापुट की उन्नति की समस्त याजनाएँ भी सहकारिता की भित्ति पर खड़ी करने में कुछ ज्यादा समय लग सकता है, लेकिन उसकी सम्भावना बहुत अच्छी है।

उड़ीसा भूदान-यज्ञ (सशोधन) कानून में ग्रामदानी गाँवों के ग्राम-समाज (Village Community) का कानूनन स्वीकार किया गया है। अर्थात् समग्रदानी गाँवों का सामूहिक व्यक्तित्व स्वीकार हुआ है। इसके कारण विकास ओर उन्नति का काम सामूहिक रूप से करने का सहज पथ मिला है।

ग्रामदान के कारण महाजन गांधी हो गया है। लेकिन अब खेतों, शिल्प वगैरह के लिए ऋण देने की कोई दूसरी व्यवस्था होना बहुत जरूरी है। नहीं तो भीषण सूखे का सामना करना पड़ेगा।

साधारण सरकारी को-ऑपरेटिवों की मारफत गाँवों में जो ऋण देने की व्यवस्था है, वह सरकार की नदिच्छा होने पर भी असली अभावग्रस्त

लोगों के हाथ में ठीक तरह नहीं पहुँचता। ऐसी हालत में गाँव में ऋण देने के लिए एक अलग सहकारी संस्था खड़ी करने की जरूरत है।

कोरापुट के ग्रामदानी गाँवों के लिए सहकारिता की भित्ति पर मार्केटिंग (क्रय-विक्रय) संस्था और कृषि वगैरह के लिए ऋण देने के लिए अल्पमियादी ऋण पाने की जरूरत है। इसके लिए रिजर्व बैंक के साथ सम्बन्ध स्थापित किया गया है। २० से ४० लाख रुपयों के अल्प-मियादी ऋण की व्यवस्था के लिए कोशिश चल रही है। पूना के गोखले इंस्टीट्यूट आफ पॉलिटिक्स एण्ड इकॉनॉमिक्स के डायरेक्टर डॉ० डी० आर० गाडगिल की मारफ़्ट रिजर्व बैंक से यह कोशिश की जा रही है।

इस समय गाँवों में प्रतिशत ५ से १० भाग जमीन सामूहिक खेती के लिए रखी गयी है। इसके बाद जो गाँव स्वेच्छा से इस बारे में आगे आँवेंगे, वहाँ प्रति परिवार के लिए साग-भाजी पैदा करने के लिए थोड़ी-सी जमीन रखकर बाकी सब जमीन सामूहिक खेती के लिए लेने की योजना है। सिंचाई की व्यवस्था के द्वारा जिन जमीनों को सुधार करके दो फसली बनाया जा रहा है, उसमें से एक फसल की खेती पहले-पहल इस सामूहिक खेती में शामिल करके गाँव की साधारण जमीन पर सामूहिक खेती शुरू की जा सकती है।

(११) गाधी-घर का निर्माण

जहाँ-जहाँ केन्द्र है, वहाँ-वहाँ केन्द्र के अधीनस्थ गाँव में 'गाधी-घर' निर्माण करने की योजना चल रही है। इसे 'कम्युनिटी हाउस' या 'उद्योग-मन्दिर' भी कह सकते हैं। यह 'गाधी-घर' उन्नति के समस्त कामों का मध्यबिंदु या मध्यवर्ती केन्द्र होगा। कार्यकर्ता भी यहाँ रहेंगे। बालवाड़ी (शिशु-शिक्षा-मन्दिर) भी चलेगी, पाठशाला का काम भी यहाँ होगा। चखा चलाना हो या बुनाई की व्यवस्था करनी हो, तो वह भी यहीं होगी। गाँव की सामूहिक दुकान भी इसके एक कमरे में रहेगी। ग्राम-सभा भी उसके एक कमरे में बैठेगी। इस प्रकार सभी काम इस 'उद्योग मन्दिर' का आश्रय लेकर चलते रहेंगे। सारा-का सारा काम ग्रामवासी करेंगे और

इस उद्योग-मन्दिर की महायत्ना से गाँव का उपार्जन वषष्ट परिमाण में बढ़ेगा, ऐसी आशा की जाती है।

(१२) वन्य संपत्ति का सद्व्यवहार

जापान में जंगल का आयतन जुती हुई जमीन से ३-४ गुना जग है। वहाँ कुल जमीन के १६ से २० फी सदी हिस्से में खेती होती है। लेकिन कोरापुट की तुलना में उनकी जमीन की उपज दसगुनी ज्यादा है। इसके अलावा वे लाग वन्य संपत्ति का खूब सद्व्यवहार करते हैं।

कोरापुट के आदिवासी लोग वन-जंगल का काम ही पसंद करते हैं। वे लोग लकड़ी काटने का काम अच्छी तरह जानते हैं। वन में जो खाद्य सामग्री और अन्यान्य आवश्यकीय चीजें मिलती हैं, उसे वे लोग खूब अच्छी तरह लेना जानते हैं। उनकी आय-वृद्धि के अन्यतम उपायस्वरूप उनके द्वारा वन-संपत्ति का अच्छी तरह व्यवहार हो, इसकी योजना की जा रही है। मनुमन्त्री-पालन, लाख, धूप (धूना), रजत वगैरह का उद्योग चलाने की योजना हो रही है और इसके लिए टो-एक को-ऑपरेटिव सडी की गयी है। किसी-किसीका मत यह है कि कोरापुट के आदिवासियों को खेती-बाड़ी के काम में ज्यादा न खींचकर जंगल से उत्पन्न द्रव्य आदि के उद्योग के काम में लगाना ज्यादा अच्छा है। इससे वे लाग ज्यादा उपार्जन करने योग्य होंगे।

(१३) खादी

गाँव के लोग सूत कातने के लिए आग्रहशील होते हैं। लेकिन सूत कातने के सरजाम के अभाव में यह काम जल्दी से शुरू करना समय नहीं होता। रायगढा में चर्वा और खादी के सरजाम तैयार करने के लिए एक निर्माणशाला खोली गयी है। वहाँ महीने में ३०० चर्वा तैयार होते हैं। १९५६ के दिसम्बर तक ८०० चर्वा गाँववासियों को दिये गये हैं। इस साल (१९५७) के मध्य तक और भी २००० चर्वा देने का योजना है। कपान के भीज भी तैयार किये गये हैं।

एक साल के बाद उनके गाँव में खादी के अलावा और कोई कपडा इस्तेमाल नहीं होगा—यह ग्रामसंस्कृत्य सच ग्रामवासी मिलकर लें—इसके लिए उत्साह दिया जाता है। कोरापुट में किसी-किसी जगह १२ साल से भी ज्यादा पहले से खादी का काम चल रहा था। इसीलिए कहीं-कहीं लोग सहज रूप से ऐसा संस्कृत्य लेंगे, ऐसी आशा की जाती है। कोरापुट के बहुत-से छोटे-छोटे गाँवों में बालक बालिकाएँ किस प्रकार सहज रूप से सूत कातना सीख रहे हैं, यह देखकर आश्चर्य होता है। जो लोग सूत कातते हैं, वे ज्यादा कपडा व्यवहार करते हैं। यह देखकर खादी की तरफ लोग आकृष्ट होते हैं।

(१४) शिक्षा

आर्थिक उन्नति का काम जब तक जुलू आगे न बढ़े, तब तक लिखना-पढ़ना सिखाने का काम व्यापक रूप से आरंभ नहीं किया जायगा—यही तथ्य हुआ है। फिर ग्रामवासी लोग विभिन्न संगठन के काम के माध्यम से भिन्न-भिन्न दिशाओं में जो व्यावहारिक शिक्षा-लाभ कर रहे हैं, उसका काफी मूल्य है। लोगों के दिल में शिक्षा के लिए लगन जाग रही है। विनोबाजी कोरापुट की प्रत्येक सभा में लिखने-पढ़ने की शिक्षा पर जोर देते थे। कार्यकर्ता लोग गाँव-गाँव में रात्रिशालाएँ चलाते हैं। सरकार की तरफ से कोरापुट के ६ हजार गाँवों में केवल २ सौ पाठशालाएँ चलती हैं। प्रतिशत ५ लोगों को थोड़ा-बहुत अक्षर-ज्ञान है। प्रत्येक गाँव में 'एक घंटे का स्कूल' खोलकर कार्यकर्ताओं के द्वारा ग्रामवासियों के लिखने-पढ़ने और सामान्य गणित की शिक्षा देने की योजना की जा रही है। फीसदी १०वाँ भाग जमीन, जो सामूहिक खेती के लिए रखने की कोशिश हो रही है, वह अगर ठीक तौर से मिले और उसमें अच्छी तरह खेती हो, तो उन सब खेतों के साथ ही पाठशाला चलेगी। दो साल बाद ५-६ हजार लड़के इस जमीन के साथ लगी हुई पाठशाला में पढ़ने लगेंगे। बीरे-बीरे वे लोग वहाँ विद्यालय की शिक्षा भी पा सकेंगे। यहाँ आदिवासियों की कई भाषाएँ हैं। उनमें से कटा, सोरा और गद्वा प्रधान

है। इन भाषाओं की अपनी कोई लिपि नहीं है। उडिया लिपि में इन सब भाषाओं की छोटी-छोटी पुस्तकें प्रकाशित करने की चेष्टा हो रही है। वे बालक और वयस्क दोनों के काम आयेगी। कार्यकर्ता उनकी भाषा नहीं जानते। यहाँ काम करने के लिए यही एक मुख्य अमुविधा है। कदा भाषा में एक मैन्युअल प्रकाशित किया गया है। अन्य भाषाओं में भी मैन्युअल प्रकाशित करने की व्यवस्था आगे बढ़ रही है।

(१५) ग्राम-उद्योग

कई केन्द्रीय स्थानों में पथ-प्रदर्शन के लिए कई ग्राम-उद्योगों का काम आरम्भ किया गया है। उसमें प्रदर्शनी का काम होगा और अब इन उद्योगों के सिखाने का काम भी होगा।

रायगढ़ा, जयपुर और गराण्डा में ३ आदर्श तेलघानी-केन्द्र स्थापित किये गये हैं। रायगढ़ा में ६ शिक्षाया घानी से तेल निकालने और १२ शिक्षाया लकड़ी और लोहे के काम की शिक्षा ले रहे हैं।

कोरापुट जिले के जनिगुडा गाँव में १९५६ के मार्च महीने से एक मधुमक्खी-पालन-केन्द्र चल रहा था। उसे अब नौरङ्गपुर तालुके के गीजापुर गाँव में स्थानांतरित कर दिया गया है।

रायगढ़ा में एक केन्द्र में साबुन तैयार किया जाता है। वहाँ प्रति दिन १०० पाड साबुन तैयार होता है। सारा साबुन रायगढ़ा में भिज जाता है। जयपुर में भी साबुन बनाने का एक केंद्र खुल रहा है।

ऊजारकोट थाने में २०० कुसुम के पेडा से लाख पैदा की जाता है। जयपुर में लाख तैयार करने का एक केन्द्र खोला गया है।

(१६) शराबबंदी

सामान्यतः लोग यह मानते हैं कि आदिवासी लोगों में से शराब का व्यवहार बन्द करना असम्भव है। लेकिन कोरापुट की जो अवस्था सामने दिखाई दे रही है, उसमें इस प्रकार के शराब का शायद अवकाश नहीं रहेगा। उडिया में शराबबंदी का कानून लागू होने पर भी कोरापुट में

उसे इतने दिनों तक लागू नहीं किया गया। विनोबाजी ने कोरापुट में भ्रमण करते समय इस बात पर ज्यादा जोर दिया। इसके बाद गवर्नमेण्ट ने कोरापुट और गजाम जिले में १९५६ के अप्रैल महीने से यह कानून लागू किया। इससे ताल्लुक रखनेवाले सभी सरकारी कर्मचारी कहते हैं कि कोरापुट में यह कानून अपूर्व रूप से सफल हुआ है। वहाँ लोग बहुत कम जगहों में इस कानून का भग करते हैं। इस सफलता के पीछे शराब-बंदी के लिए सगठनकर्ताओं की अविराम कोशिश भी चालू है।

(१७) कर्जा-अदायगी की व्यवस्था

कोरापुट और गजाम के गाँव-गाँव में महाजनो के निष्ठुर शोषण की कहानी सुनें, तो आश्चर्य होता है। असगत ऋण का बोझ किसानों के माथे पर है। फिर भी सुख की बात यह है कि महाजनो से मेल-जोल करके उनके साथ बातचीत करने के कारण अनेक महाजनो ने अपने ढाँचे का परिमाण कम किया है, किसी-किसीने पूरा ऋण ही छोड़ दिया है और बन्धक जमीन भी बिना कुछ लिये ही दे दी है। लेकिन बहुत-से महाजन ऐसे भी हैं, जो ग्रामदान-आन्दोलन के तीव्र विरोधी हैं। महाजनो ने ऋण देना बढ़ कर दिया है। गाँव की सामूहिक दूकानों की मारफत कुछ-कुछ उधार देने की व्यवस्था हो जाने से इस असुविधा का बहुत कुछ प्रतिकार हुआ है।

विकास-योजना के काम में जो लोग काम करते हैं, उनकी मजूरी का एक अंश बचाकर उसे गाँव की सामूहिक पूँजी में जमा करने के लिए बंटावा दिया जाता है। इस पूँजी से गाँव का ऋण चुकाने की व्यवस्था हो सकती है। यह प्रस्ताव लोगों को पसन्द आया है।

ऋण समस्या का और गाँव के लोगों के विविध सफ़टों को दूर करने का स्थायी उपाय क्या हो सकता है, इसके बारे में विचार किया गया है। इसके लिए स्थायी ग्राम-बीमा को चालू करना ही प्रतिकार का एकमात्र उपाय है। प्रत्येक परिवार को सामान्य-सा प्रीमियम देना होगा। दुर्भिक्ष,

आकस्मिक दुर्घटना, गृहदाह, हारी बीमारी इत्यादि बातें ग्राम-बीमा-योजना के अन्तर्गत हैं। ग्राम बीमा के साथ बड़े प्रदेशों की व्यापक समस्याएँ भी शामिल हो सकती हैं। ऐसी कोई विपत्ति जिससे थाना, अदालत वगैरह बड़े भाग आक्रान्त हो, उन्हें भी इसमें शामिल किया जाय।

(१८) स्वास्थ्य

सभी जानते हैं कि आदिवासियों में सड़ाई और सौंदर्य बोध बहुत ज्यादा है। लेकिन उन लोगों में कुछ ऐसी स्वास्थ्य-विरोधी बातें और आदतें हैं, जिसके कारण उनका स्वास्थ्य खराब होता है। यह बात जरूर है कि उन सब बुरी आदतों की जड़ में उनका अज्ञान और उनका अपार दारिद्र्य है। रोज नहाने और कपड़ा बदलने जितना बन्ध भी उनके पास नहीं है। निर्माण के कार्य द्वारा जब उनकी आर्थिक अवस्था की कुछ उन्नति होगी, तभी उनकी इन सब बुरी आदतों को दूर करने का सुयोग आयगा।

इन सब प्रदेशों में अच्छे चिकित्सक भी बहुत कम हैं। प्रधान बीमारी है Yaws (उपदश की तरह का फूटनेवाला एक प्रकार का छूत का चर्मरोग)। वर्वा गाँवी मेमोरियल लेप्रोसी फाउंडेशन के प्रधान डॉक्टर आर० पी० वारदेकर जनवरी '५७ में कोरापुट में भ्रमण कर गये हैं। उनकी विजति में प्रभावित हुआ है कि कोरापुट जिले में प्रतिशत १२-१५ लोग इस रोग से आक्रान्त हैं। सर्व-सेवा-सत्र की तरफ से तीन डॉक्टरों ने इस रोग के दमन के लिए अपना योग दिया है। चार बहने इजेक्शन देने के काम में उनकी सहकारिणी के रूप में सेवा कर रही हैं। दिसम्बर १९५६ तक उन्होंने ५ हजार रोगियों को रोगमुक्त किया है। डॉक्टर वारदेकर ने उनके काम की बहुत-बहुत प्रशंसा की है। उन्होंने गाँवी मेमोरियल फाउंडेशन के सामने इस रोग को दूर करने के लिए एक प्रस्ताव किया है। यह प्रस्ताव विचाराधीन है। प्रस्ताव यह है कि एक डॉक्टर, एक सहकारी डॉक्टर, एक सहकारी और एक नाहक—इन

प्रकार चार व्यक्तियों का एक दल रहेगा। इस प्रकार दस दल बनाने होंगे। बरसात के कारण यहाँ छह महीने काम नहीं किया जा सकता, साल के बाकी छह महीनों में काम किया जायगा। एक दल प्रति मास एक हजार रोगियों को इजेक्शन दे सकेगा। इस प्रकार हर साल ६० हजार लोगों की चिकित्सा करके उन्हें निरोग करने का प्रस्ताव है। जहाँ प्रतिशत १० व्यक्ति से अधिक इस रोग से आक्रान्त है, वहाँ परिवार के प्रत्येक व्यक्ति को रोग-निरोधक मात्रा में इजेक्शन दिया जायगा—यह उनकी सिफारिश है।

महिला कार्यकर्ता जहाँ-जहाँ है, वहाँ वे स्वास्थ्य-रक्षा सम्बन्धी उपदेश देती हैं, रोगों की परिचर्या करती हैं और साधारण बीमारियों की साधारण दवा देकर चिकित्सा भी करती हैं।

(१६) गराडा गाँव का सगठन-कार्य

कोरापुट के समग्रदानी ग्राम-समूहों में जो गठन-कार्य हो रहा है, उसका विवरण संक्षेप में दिया गया है। लेकिन वहाँ के किसी एक खास गाँव में किस प्रकार काम हो रहा है, यह मालूम हो जाय, तो कोरापुट में जो सगठन-कार्य हो रहा है, उसके बारे में और भी स्पष्ट धारणा होगी।

कोरापुट के विभिन्न अंचलों में कई गाँवों में जोर-शोर से काम करके उसे प्रदर्शन-केन्द्रस्वरूप बनाने की चेष्टा हो रही है। ये गाँव हैं—बट्टिवेडा, बुर्ज-बट्टिचर, देवपट्टिगि, खड्गपुर, गोत्रपल्ली, गराडा और निम्बागुडा। इनमें से गराडा गाँव के सगठन-कार्य का संक्षिप्त विवरण नीचे दिया जाता है।

गराडा गाँव रायगढा से ६५ मील दूर है। और भी ११ समग्रदानी गाँव गराडा-केन्द्र में शामिल हैं। इस गाँव में ३१ परिवार हैं, जिनमें ६-७ हरिजन हैं। कुल लोकसंख्या १३५ है। ग्रामदान से पहले ११ परिवार भूमिहीन थे। गाँव का जुती हुई जमीन १३५ एकड़ और बिना जुती परती जमीन २३८ एकड़ है।

श्री गोविन्द रेड्डी १९५६ के शुरू से ही वहाँ आ गये हैं। उनका जन्म कर्नाटक के धारवाड जिले के एक कृषक-परिवार में हुआ है। उनकी उम्र इस समय ४० साल की है। वे लिखना-पढ़ना ज्यादा नहीं सीख सके, लेकिन खेती के बारे में उनका व्यावहारिक ज्ञान बड़ा गहरा है। वे अपने घर पर अपनी जमीन पर अपने हाथों से खेती करते थे। १९४२ के आन्दोलन में उन्होंने भाग लिया और जेल गये। जेल से बाहर आने के बाद १९४५ में वे सेवाग्राम-आश्रम में शामिल हो गये। वहाँ उन्होंने कृषि के काम में अपने-आपको लगा दिया था। सेवाग्राम में उन्होंने छोटे खेतों के बारे में विशेष जानकारी प्राप्त की। खेती के बारे में सत्राता की बारीकियों का हिमायत रखना उनकी आदत है। प्रतिदिन की बरसात का माप, उष्णता और वायु की आर्द्रता वगैरह का हिसाब वे ठीक-ठीक रखते हैं। इसके कारण उन्होंने कृषि के बारे में बहुत-सा व्यावहारिक ज्ञान प्राप्त किया है। खेती के बारे में बहुत से साहित्य का भी उन्होंने अध्ययन किया है। अप्रैल १९५५ में वे सेवाग्राम से भूदान-पटयात्रा में बाहर निकले और १९५६ के प्रारम्भ में कोरापुट आये।

रेड्डीजी के आने से पहले २ महिला कार्यकर्त्री वहाँ काम करती थीं। २३ महीने इस गाँव में रहने के बाद उन्होंने जाना कि वहाँ संगठन कार्य के लिए सहनशीलता के साथ बहुत दिना तक चेष्टा करनी पड़ेगी और तभी सफलता मिलना संभव हो सकेगा। गाँव के ७० फी सदी लोग पियरफुड थे। शराब पीकर पड़े रहते थे। आलस्य होकर बैठे रहते थे। उन्होंने समझ लिया कि शराब पीना बन्द कराये बिना गाँव में कोई काम नहीं चलाया जा सकता। इसके लिए अध्ययन के साथ वे प्रयत्न करना लगे। गाँव के लोग शराब पीने का सफल चार-चार लेते और बार-बार उसे ताँड़ देते। लेकिन रेड्डीजी दृढ़ता के साथ कार्रवाई करते गये। इसा उद्देश्य में दो महीने में ग्रामवासियों को लेकर उन्होंने एक नया नमोर्दा की।

उनके आने से पहले ही गाँव में भूमि वितरण का काम हो गया था। लेकिन वह असमान वितरण था। जंगल में से बहकर आनेवाले दो जलस्रोतों पर बाँध बनाकर १० साल पहले गाँव में एक जलाधार निर्माण किया गया था। उसके पानी से सिर्फ ३ एकड़ जमीन की सिंचाई की जा सकती थी। यह पानी किसकी जमीन को मिले, इस बात को लेकर ग्रामवासियों में हमेशा झगडा-विवाद चलता रहता था। इस जलाधार को बढ़ाने का प्रस्ताव हुआ। लेकिन सरकारी विशेषज्ञों ने बताया कि यह संभव नहीं है। ग्रामवासी इससे निराश हो गये। उनके हाथ में जो जमीन है, वह अच्छी नहीं है। सिंचाई की व्यवस्था हो, तो ही इस जमीन से अच्छी फसल हो सकती है। वरना कोई दूसरा उपाय नहीं है। रेड्डीजी ने आकर जलाधार के प्रस्ताव का निरीक्षण किया और जाना कि जलाधार को बढ़ाना संभव है।

उन्होंने दृढ़ता के साथ कहा कि जमीन का फी कस समान बँटवारा हो। यह नहीं होगा, तो वे सिंचाई की व्यवस्था के लिए कोई चेष्टा नहीं करेंगे। उन्होंने शराब पीना छोड़ने के लिए कहा और जमीन का समान बँटवारा करने के लिए भी कहा। यह कैसी बात? गाँव के कुछ लोगों को यह पसन्द नहीं आया। वे लोग उन पर गुस्सा हुए। यहाँ तक कि उन्हें मारने-पीटने के लिए भी तैयार हुए। लेकिन वे इससे विचलित नहीं हुए। वे अपने संकल्प में दृढ़ रहे और नम्रता और धीरता के साथ सेवा-कार्य करते रहे। उनकी ऐकान्तिक निष्ठा और आतुरिकता ने अंत में उन लोगों का हृदय जीत लिया। अब ग्रामवासी उनके प्रति इतने अनुरक्त हो गये हैं कि उनके इस गाँव को छोड़कर कहीं और जाने की बात उठने पर वे लोग विचलित हो उठते हैं। उन्होंने जमीन का समान बँटवारा कर लिया और शराब पीना छोड़ दिया। दो-एक व्यक्ति यद्यपि अब भी शराब पीते हैं, लेकिन वह भी छिपकर। उन्होंने जलाधार का इस प्रकार संस्कार कराया है कि उससे अब ६० एकड़ जमीन की सिंचाई हो सकेगी। लेकिन अब तक यहाँ सिर्फ १७ एकड़ जमीन को

धान की खेती के लायक बनाया जा सका है। उसमें से ४ एकड़ गाँव की सामूहिक जमीन रखी गयी है। बाकी १३ एकड़ जमीन का फिर से बँटवारा किया गया है। बाकी जमीन को भी बीरे-बीरे धान की खेती के लायक किया जायगा। तब इस बढ़ाये हुए जलाधार का पूरा सदुपयोग हो सकेगा। रेड्डीजी ने अपने केन्द्र के अन्तर्गत और भी ५-७ गाँवों की जमीन की उन्नति और कृषि विकास का काम अपने हाथ में लिया है। एक गाँव में तालाब खुदवा रहे हैं और एक गाँव में २ हजार फुट लंबी एक नहर निकलवा रहे हैं। ५-६ सौ मील दूरवता पहाड़ी जंगल से बहनेवाले एक स्रोत का पानी इस नहर में आयेगा। एक दिन रेड्डीजी ने पानी के अन्वेषण में जंगल-जंगल घूमते हुए जल-प्रवाह का शब्द सुनकर इस जल-स्रोत का आविष्कार किया था।

उन्होंने देखा कि जमीन की चकमन्दी में कुछ गलती है। इसलिए बहुत-सी जमीन की चकमन्दी वे नये ढंग से करा रहे हैं। उनका कहना है कि इस प्रदेश में धान की खेती के लिए जमीन के बहुत छोटे छोटे टण्ड कराने की जरूरत है। उनमें जरूरत के मुताबिक कम या ज्यादा पानी रगड़कर पानी का तापमान नियन्त्रित किया जा सकेगा और उससे फसल गुन अच्छी होगी। छोटे छोटे टण्ड कराने पर मिट्टी का क्षय (Erosion) भी अच्छी तरह रोक जा सकेगा और जमीन के ऊपर का ऊपजाऊ तब भी दुगुना बढ़ नही हो सकेगा। इसलिए इस ४ एकड़ सामूहिक जमीन का १८ टण्डा में बाँट दिया गया है। बाकी १३ एकड़ जमीन के १७० टण्डा बँट गये हैं। गाँव के लोग की एक ओर जमीन के ११० भाग किये गये हैं। प्रत्येक का परिमाण ३ एकड़ है। वे भूमि की उन्नति के लिए लगाते जसाद देकर उनका द्वारा जमीन पर मिट्टी का काम कराते हैं। जनान का समतल करने और छोटे छोटे टण्डा में बाँटकर उसे धान की खेती के लायक बनाया जा रहा है। जमीन को समतल करने में छोटे छोटे टण्डा में नाला बहावा का काम करने में बहुत सी मिट्टी गाड़कर उसे जनान के एक सिरे से दूसरे सिरे पर ले जाना पड़ता है। महान मिट्टी

को हटाने का एक नया तरीका उन्होंने निकाला है। उसका सब जगह अनुकरण होना चाहिए। वे खुद प्रतिदिन ३-४ घण्टे गाँववासियों के साथ खेत पर काम करते हैं।

गाँववासियों को धान की खेती की विकसित प्रणाली वे सिखा रहे हैं। पिछली बार गाँव की ३० एकड़ जमीन में १००-१०५ मन धान हुआ था। इस बार वहाँ ४५० मन धान हुआ है।

गाँव में बड़ी सघन वस्ती थी। उन्होंने ग्रामवासियों को समझाकर उनके घरों को अच्छी तरह सजाया है। गाँव के बाहर पीछे की तरफ दो कतारों में खाद बनाने की व्यवस्था है। उसमें घर-बार और ऑगन का कूड़ा-करकट, गाय-बैलों का मल-मूत्र वगैरह डाल दिया जाता है। गाँववासियों ने उसे मिट्टी से दबाकर पानी छिड़कना भी सीख लिया है। इससे अच्छी कम्पोस्ट खाद तैयार हो रही है।

गाँव के लोग बड़ी पीना भी छोड़ रहे हैं। अब भी कुछ लोग पीते हैं। लेकिन फिर भी वे लोग रेड्डीजी के सामने पीने का साहस नहीं करते। गाँव के लोगों में जहाँ-तहाँ पीक थूकते रहने की आदत है। वे लोग इस आदत को भी छोड़ रहे हैं। कम-से-कम रेड्डीजी के सामने वे लोग जहाँ-तहाँ नहीं थूकते। अब गाँव के सभी लोग नियमित स्नान करते हैं। सभी साफ-सुथरे रहते हैं।

गाँव में एक गाधी-घर बनाया गया है। उसमें तेल की घानी चलती है। गाँव बकरी और भेंस पालने के लिए बहुत अच्छे हैं। इसलिए रेड्डीजी इसके बारे में भी सोच रहे हैं। उनकी आशा है कि नमक को छोड़कर बाकी सब प्रयोजनीय वस्तुओं के बारे में गाँव को वे स्वावलम्बी कर सकेंगे।

गाँव के एक तरफ एक परित्यक्त घर में रेड्डीजी का वासस्थान है। उसके बरामदे में बैठकर वे सब लोगों के घर-मकान, चलना-फिरना देख सकते हैं। उनके घर का दरवाजा उनके लिए हर वक्त खुला रहता है। गाँव के लोग प्रत्येक विषय के बारे में उनके साथ आलोचना और परामर्श

करते रहते हैं। शाम की प्रार्थना में लड़के-लड़कियाँ, स्त्री-पुरुष सभी भाग लेते हैं। प्रार्थना के चरण वे लोग स्पष्ट और शुद्ध उच्चारण करते हैं। गाँव के दो तीन युवक रेड्डीजी के सहायक के रूप में काम करते हैं।

(२०) कार्यकर्ताओं की व्यवस्था

कोरापुट जिले में कार्यकर्ता जाल की तरह फैले रहेंगे, ऐसी चेष्टा की जा रही है। कस्तूरबा-ट्रस्ट और गांधी-स्मारक-निधि की तरफ से ३०३१ महिला कार्यकर्ता कोरापुट अञ्चल में सेवा-कार्य कर रही हैं। उनमें से कोई कोई चार साल के और कोई कोई छह साल के सेवा-कार्य का अनुभव लेकर आयी हैं। ये बहनें जिन सत्र गाँवों में जाकर रही हैं, वहाँ साफ सफाई बढ़ रही है और शराब पीना मन्द हो रहा है। बच्चा को लिपना-पढ़ना सिगाने का काम उन्होंने शुरू किया है। वे गाँव की स्त्रियों के साथ सम्पर्क स्थापित कर रही हैं। इसके फलस्वरूप गाँव में एक नेतिष्ठ वातावरण की सृष्टि हुई है। विभिन्न गाँवों के लोग उन्हें अपने-अपने गाँवों में ले जाकर बसाने के लिए आग्रहशील हैं। उनके केन्द्र के लिए गाँववासी लागू कर तैयार करके दे रहे हैं और वे वहाँ जाकर माहूम के साथ बसती हैं। प्रत्येक सेविका वहाँ ग्राम सगठन के काम के लिए उदात्त शक्ति के समान है।

भूमि वितरण के काम में ७०-८० भूदान-कार्यकर्ता लगे हैं। सगठन के काम में हुए १५०-१५५ कार्यकर्ता इकट्ठे हुए हैं। इनके अलावा सेवाभाव से तैयार होकर पहाड़ी अञ्चल में सत्र प्रसार की परिस्थितियों में कुछ सहन करते आर त्याग स्वीकार करके सेवा करने के लिए तैयार, अल्प लिपना-पढ़ना जाननेवाले, वहाँ के आदिवासियों की भाषा भी न समझनेवाले प्रा. २ भा. कार्यकर्ता लगे हुए हैं। इनमें खादी शान्त्र के बारे में जानकारी देनेवाले भी ५०-६० कार्यकर्ता हैं। इन सब कार्यकर्ताओं के विभिन्न विषयों में शिक्षा और शरीरगरी में शिक्षित करना होगा। कुछ उच्च शिक्षित और जानकार लोग नए त्याग स्वीकार करके कोरापुट में जाकर विज्ञान सेवादान के लिए गाँव-गाँव में काम करेंगे हैं। उनमें

हैं • (१) श्री के० आर० दाते । इन्होंने इजीनियरिंग-विभाग का भार लिया है । ये भारत सरकार में एक्जिक्यूटिव इजीनियर थे । वहाँ जो वेतन पाते थे, उसका ७५ फी सदी कम वेतन लेते हैं । (२) श्री अजित वि० पटेल । आप सूरत के रहनेवाले हैं, आनन्द कॉलेज से उत्तीर्ण इजीनियर हैं । केवल ७५ रुपये भत्ता लेकर इजीनियरिंग-विभाग में सेवा कर रहे हैं । (३) जर्मन नर्स कुमारी उरसुला इक्स्टाक । ये चन्द्रपुर जंगल के पास बस गयी हैं, चिकित्सा और रोगी-परिचर्या का काम ले लिया है । (४) पञ्चाब के श्री एम० खन्ना । आप यात्रिक कृपि के विशेषज्ञ हैं । बट्टिवेडा गाँव में बसकर कृपि-उन्नति का काम हाथ में लिया है । ओवरसियरी शिक्षण की क्लासों जिस प्रकार चलायी गयी हैं, उसी प्रकार ग्राम-उद्योग के विभिन्न उद्योगों के विशेषज्ञ तैयार करने की योजना भी हाथ में ली गयी है । काम करते-करते अन्त में सगठनदक्षता अपने-आप आ जायगी । ग्राम-सभा द्वारा ही सारे काम हों, यही इच्छा है और ऐसी ही योजना है । इसके लिए बाहर के कार्यकर्ताओं की अपेक्षा स्थानीय आदिवासियों में से कार्य-कर्ता-संग्रह करना युक्तिसंगत है । जानकारी से भी यह बात लक्ष्य में आयी है कि बाहर के लोग न हों, तो भी काम चल सकता है । स्थानीय लोगों को कार्य के योग्य बना लिया जाय । लिखना-पढ़ना जानना ही होगा, ऐसी बात नहीं है । यह एक नयी अनुभूति है । ऐसा सोचा जाता था कि दूकान चलाने के लिए या किसी और काम के लिए कम-से-कम कुछ लिखना-पढ़ना जानना जरूरी है, लेकिन वहाँ जो कुछ अनुभव में आया है, उससे दिखाई देता है कि हाथ में कुशलता हो, तो अच्छे कारीगर हो सकते हैं । इसके लिए यह सम्भव है कि दो-तीन साल के बाद स्थानीय आदिवासी कार्यकर्ताओं की योजना के केन्द्रविन्दु में परिणत हो जायेंगे । फिर भी सब लोगों की कार्य-कुशलता किस प्रकार बढ़े, यही प्रधान चिन्तनीय विषय है और उसके समाधान पर काम की सफलता निर्भर करेगी ।

(२१) कोरापुट का पंचवार्षिक वजट

कोरापुट के ग्राम-निर्माण-कार्य के लिए सुचितित वजट तैयार किया

गया है। सर्व-सेवा-सत्र, गांधी स्मारक-निधि, भारत सरकार और उडान सरकार की आर्थिक सहायता से बजट के अनुसार काम चलेगा। १९५६-१९६१ इन पाँच वर्षों का बजट निम्न प्रकार है

(१) सिंचाई	१८ लाख रुपया
(२) मिट्टी-सुरक्षण	२० " "
(३) बैल	५ " "
(४) गृहादिनिर्माण	५ " "
(५) शिक्षण शिविर	४ " "
(६) स्वास्थ्य	३ " "
(७) प्रदर्शन कृषिक्षेत्र	१० " "
(८) ग्रामोत्थाग	१० " "
(९) कृषि के सरजाम तैयार करना, गवेषणा आर शिक्षण	४५ " "
(१०) लिखने पढ़ने के लिए पुस्तक आदि प्रकाशन	१५ " "
(११) मूलधन खर्च	४५ " "
(१२) सामान अमत्राज	१० " "

कुल ६४ १५ लाख रुपया

कोयलपुर के १४०० ग्रामदानी गाँवों के ४० हजार परिवारों के प्रत्येक परिवार के लिए छात्रा लाल सिंचाई की व्यवस्था, ग्राम-उत्थाग, मीन, मृत्ति उन्नति समेत के लिए ५०० करोड़ लगाया जाय, तब आ अगला नाव्य आशा करे कि १० साल में प्रत्येक परिवार की आय आमतौर पर १० करोड़ के बराबर १००० रुपया हो जायगी।

सामूहिक खेती के लिए रखी गयी है, गाँव के लोग उसे अच्छी तरह जोत देते हैं और (२) गाँव की सामूहिक दूकानें गाँव के लोग अच्छी तरह चलाते हैं। इसके लिए एक पेसा भी खर्च नहीं करना पड़ता। इससे इन सब गाँवों में समाज-भावना किस प्रकार व्यापक रूप से जागी है, यह समझ में आता है। इसके अलावा और भी कई बातों में ग्रामवासियों में जाग्रत समाज-भावना का विशेष परिचय मिलता है। जैसे—

(१) ग्रामोन्नति के काम के लिए गाँववासी साल में १२ दिन बिना मजूरी के काम कर देते हैं।

(२) ब्रह्मवेडा गाँव के दो सौ युवक मिट्टी-संरक्षण और समाजोन्नति के काम के लिए बहुत दिनों से शिविर में रहने के लिए घर से बाहर हुए हैं।

(३) उन्नति के काम में और भी ज्यादा शिक्षा लेने के लिए प्रत्येक गाँव से दो-एक स्वेच्छाकर्मी भेजे जाते हैं।

(४) विवाह-अनुष्ठान की व्यवस्था गाँव की तरफ से की जाती है।

(५) गाँववासी लोग स्वेच्छा से अपनी मजूरी का १२½% भाग गाँव का ऋण चुकाने के लिए और विकास-कार्य के लिए दान देते हैं।

(६) भूमि-वितरण के बाद नयी सिंचाई व्यवस्था द्वारा जिन जमीनों की उन्नति हो गयी है, वे जमीनें जिनके हिस्से में आयी हैं, वे लोग उसी जमीन से ज्यादा आमदनी करेंगे। इसलिए समान वितरण की दृष्टि से इन सब जमीनों का फिर से बँटवारा होना जरूरी है। लेकिन जिस व्यक्ति को यह जमीन मिली है, उसकी तरफ से इसकी रजामन्दी मिलना कठिन है। लेकिन लिंवागुडा और गराडा गाँव के लोग ऐसी सब जमीनों का फिर से बँटवारा करने के लिए राजी हो गये हैं।

(२३) भावी कार्यक्रम

कोरापुट में डेढ़ साल तक ग्राम-निर्माण का काम करने के बाद जो अनुभव हासिल हुआ है, उसकी भूमिका पर इस प्रदेश की वास्तविक

अवस्था-विवेचना करके और गम्भीर सोच-विचार के बाद अण्णानाइन ने कोरापुट में भावी ग्राम-निर्माण का एक कार्यक्रम निर्धारित कर दिया है। यहाँ उसका सन्क्षेप में उल्लेख करते हैं।

(१) सर्वप्रथम जमीन का न्यायसंगत वितरण। प्रत्येक गाँव में ५ एकड़ अथवा ५ प्रतिशत (इसमें जो कम हो) जमीन सामूहिक खेती के लिए रहेगी और जरूरत पड़ने पर सामूहिक खेती के लिए एक जाड़ा बैल भी देंगे। हाँ, यह जरूर है कि इस जमीन का सत्कार और उन्नति का खर्च बाहर की सहायता से किया जायगा। सामूहिक जमीन को आप गाँव में सहयोगिता की भूमिका पर विकास-कार्य करने के लिए शेयर के मूलधन के रूप में लगायी जायगी।

(२) उपर्युक्त कार्य ठीक तरह सम्पन्न होने के बाद ये गाँव आम पास के ओर भी १०-१५ समग्रदानी गाँवों को लेकर एक केन्द्र संगठित करने की चेष्टा करेंगे। ऐसा होने पर ये सब गाँव सामूहिक रूप से ग्रामान्नति की योजना की मुविधार्ष पा सकेंगे। इसमें १५०, २०० परिवारों को एक समाज की सृष्टि होगी। उसे ग्रामकेन्द्र कहेंगे। इस प्रकार के ग्राम केन्द्रों में संपन्न निर्माण-कार्य की व्यवस्था की जायगी।

गाँव की सामूहिक जमीन की फसल से जो शेयर—मूलधन जमा होगा, उसके द्वारा ग्रामकेन्द्र सहकारिता की भूमिका पर गाँव की आर्थिक उन्नति का काम चलायेगा।

(३) ग्रामसभा गाँव में सामूहिक दूकान चलायेगी और उसके लिए प्रत्येक परिवार १॥ रुपये के हिस्से से मूलधन देगा। इस पर ५१० गुना मूलधन की सहायता दी जायगी।

जिन सब खाद्य अनाजों को गाँव के बाहर भेजना होगा, उसे एक गोदाम तैयार करके वहाँ इकट्ठा करके रखा जायगा। कोई भी खाद्य अनाज कच्चे माल के रूप में बाहर नहीं भेजा जायगा। उसे पक्का माल बनाकर तब भेजा जायगा। अर्थात् धान से चावल, गेहूँ, बाजरे से आटा, तिल से तेल तैयार कराकर फिर बाहर भेजा जायगा।

(५) इसके बाद कृषि-उन्नति के लिए गाँव की जरोबन्दी की जायगी और गाँव की सारी जमीन ही कृषि उन्नति के कार्यक्रम में शामिल कर ली जायगी। एक केन्द्र में ५००-६०० एकड़ जितनी जमीन रहेगी। उसके लिए पाँच साल की योजना तैयार की जायगी। अब उस गाँव में जो भी सहायता दी जायगी, वह दीर्घकालिक या अल्पकालिक मियाद के ऋण के रूप में दी जायगी और उसे छोटी-छोटी किश्तों में चुका सकेंगे।

ऋण लेने और उसे चुकाने का दायित्व ग्रामसभा को लेना होगा। अगर किसी गाँव में बैल देने हो, तो बैल खरीदने के लिए जो व्यय होगा, उसे दूसरे साल से ५ साल की पाँच बराबर-बराबर किश्तों में अदा करना होगा।

जमीन की मेंड बाँधने, जमीन को समतल करने या भूमि-सुधार के अन्यान्य कामों के लिए ऋण लेने की जरूरत हो, तो विकास-संस्था की तरफ से उसकी व्यवस्था होगी।

जिम परिवार की ५ से ७ एकड़ तक जमीन होगी, उसकी जुताई के लिए ७५,१०० रुपये तक ऋण की जरूरत हो सकती है। वह फसल ऋण (Crop loan) के रूप में दिया जायगा। लेकिन नगद नहीं दिया जायगा। ऋण बीज, खाद, खाद्य अनाज के रूप में दिया जायगा। मार्केटिंग संस्था ये सब चीजें ग्रामसभा के हाथ में सौंप देगी।

प्रत्येक केन्द्र के लिए कुल खर्च का परिमाण (ऋण और सहायता) अनुमानत ३०-३२ हजार रुपया होगा।

जो केन्द्र में शामिल नहीं हुए और जो केन्द्र बनाने के लिए प्रयत्नशील हैं, ऐसे गाँव अगर सामूहिक भूमिका पर काम करने के लिए आगे आये, तो ऐसे गाँवों के लिए पानीय जल का कुआँ, तालाब, रात्रि विद्यालय चलाने के लिए साज-सामान और इन सब कामों की योजना को चलाने के लिए एक सामूहिक गृह सहायता के रूप में दिया जा सकता है। उसरु लिए १०००-२००० रुपया खर्च भी किया जा सकता है।

गराण्डा, बट्टिवेडा, देवपट्टिगि, लिवागुडा, वुर्जा, सरिपडु और अम्बला के समान जो केन्द्र उन्नति के काम में बहुत कुछ आगे रहे हैं और सफलता दिखा रहे हैं, उन्हें साधारण योजना में शामिल नहीं समझा जायगा। उन्हें शिक्षण-केन्द्र और कार्यक्रम निर्णायक-केन्द्र गिना जायगा।